

ममिका ।

माचीन भारतका इतिहास मात्र किन्तु व्यवहारमें है ।
 माचीन भारतीय साहित्यमें कोई भी ऐसा ग्रन्थ नहीं है जो माचीन
 मरतके नियमित और व्यवस्थित रहन चान हमको करा सक ।
 ऐसी रहने का संभव नहीं है कि उस माचीनग्रन्थमें हुये किन्हीं
 महापुरुषोंका एक बर्णन चरित्र-ग्रन्थ किताब का सके किन्तु इस
 कठिनाईके होते हुये भी प्रस्तुत पुस्तकमें बयाना महावीर और
 म गौतममुनिके वास्तविक जीवन-सम्बन्धोंको प्रकाश करनेका जो
 साहस किया गया है उसमें बृहत् करण इत्यन्की भक्ति छे है
 ही, पर हमारे पुत्र पूर्वजोंके साहित्यिक ग्रन्थ विज्ञान और
 मुद्राके हतमें पूर्ण प्रेरक और सहायक हैं । सचमुच इसी माचीन
 भारतीय साहित्यके अन्तर्गत ऐतिहासिक सामग्रीके बज्जर इस
 पुस्तकके किस्सेका प्रकाश किया गया है समुद्र हमारे किये का
 कदा अंतर्गत है कि प्रस्तुत इस ग्रन्थमें इस प्रकाशमें किन्तु इतना
 सफलतापूर्वक हुये हैं ।

म गौतममुनिका नाम आज संसारके समस्त समाजानामें
 प्रसिद्ध है । पुनिबानि सबसे अधिक संख्यामें मनुज 'उम्ह'कि
 अनुयायी हैं किन्तु इतना होते हुये भी महात्मा महावीर एक
 अनुयायी हीकर ने, ने सर्वत्र और सर्ववर्षी थे; वह बात स्वयं
 बौद्धग्रन्थोंसे प्रमाणित है, जतएव एक अनुयायी हीकरने और
 साथ ही एक पुनर्जात महात्मा पूर्ण चरित्र प्रकाश करनेका

प्रयत्न करना एक धृष्टता मात्र है। परिमित ज्ञानशक्तिको रखनेवाले छद्मस्थ मनुष्यके लिये एक तरहसे यह असम्भव ही है। पर यह सब कुछ मानते हुये भी आखिर यह पुस्तक लिखी ही गई है, इसका सब कुछ श्रेय हृदय-प्रेम, प्राचीन भारतीय साहित्य और समयकी मागको है। अस्तु,

म० बुद्ध बौद्धधर्मके संस्थापक थे। उन्होंने ईसवी सन्से पहले छठी शताब्दिमें एक समयानुकूल धर्मका बीजारोपण किया था और उसे वे अपने ही जीवनमें पल्लवित कर सके थे। उस समयके प्रचलित मत-मतान्तरोंमें परस्पर ऐक्य लानेका उद्देश्य ही इस नवीन धर्मकी स्थापनामें था। इन सब बातोंका स्पष्ट दिग्दर्शन प्रस्तुत पुस्तकमें यथास्थान पाठकोंको मिलेगा। किन्हीं महाशयोंकी आज भी यह मिथ्या धारणा बनी हुई है कि म० बुद्धके इस नव-स्थापित बौद्धधर्मसे ही जैनधर्मका विकास हुआ था, परन्तु इस पुस्तकके पढ़नेसे वे ज्ञान सकेंगे कि वस्तुतः जैनधर्म बौद्धधर्मसे प्राचीन है। भगवान महावीरके पहलेसे ही जैनधर्म चला आ रहा था। उनके एक बहुत ही दीर्घकाल पहले २३ तीर्थंकर और हो चुके थे, जिनमेंसे २३वें श्रीपार्श्वनाथजी भगवान महावीरसे केवल १५० वर्ष पहले हुये थे। इस युगके सर्व प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव थे, जिनका उल्लेख हिन्दुओंके भागवतमें (अ० ९) आठवें अवतार रूपमें हुआ है। वेदोंमें बारहें वामन अवतारका उल्लेख है। इस अपेक्षा जैनधर्मके इस युगके संस्थापक भगवान ऋषभदेव वेदोंसे भी पहले हुये प्रमाणित होते हैं। यही कारण है कि आधुनिक विद्वान् अपने अध्ययनके उपरान्त इस निर्णयको

पहुँचे हैं कि संभवतः जैनधर्म ही महात्मा सर्व प्राणीतु धर्म है ।
 अतएव जो मिथ्याप्रेम धारि मिथे हैं उनसे भी जैनधर्मकी बहुत
 मान्यताका बात कथ्य है । इस दृष्टांतमें यह, यही कहा जायता
 कि जैनधर्मकी उत्पत्ति बौद्धधर्मसे वा वैदिक धर्मसे हुई थी । इसी
 तरह महात्मा महात्मीरजीको जयना गीताध्यायजीको जैनधर्मका
 सम्पादक कहा जाता प्रसूयता है ।

जैनधर्मके किन्हीं मिथ्याप्रेमोंसे सहस्रता वधपि बौद्धधर्ममें
 मिलती है; परन्तु दोनों ही धर्मोंमें ग्रीन कल्याणका ध्येय है,
 यह बात ब्रह्मकाय प्राप्तुत पुण्यके पाठसे ज्ञान सकेये । जिस
 तरह म कुद और म महात्मीरके जीवनसम्बन्ध विस्तृत विभिन्न
 व वेमे ही उनके धर्म के यह ध्याना वातुनिक पाप्यविवाविवा-
 रकोके भी साम्य है । + जो सिद्धान्त बौद्धधर्ममें मिलते हैं जैन
 धर्ममें उनका प्रथम समाप है । कुदके निवृत्त तपश्चरककी शुरुवात
 स्वातन्त्र्य नहीं रमती थी । उनमें जैनधर्मकी जयनासे आठ होकर
 अपने क्रिये एक 'अध्याय' प्राग ईद विद्यमान वा नीर उतीका
 उपदेश जयन क्रियोको दिया वा किन्तु महात्मा महात्मीरने
 ज्ञान-ध्यानमय साधु जीवनमें तपश्चरकको भी मुख्य माना वा वधपि
 केवल ध्यानाका उनमें भी बुरा ब्रह्मकाय वा । इसी तरह जहाँ
 साधु वधपि म कुदमें भी स्वीकार किया वा, परन्तु उक्तका यह
 ध्यानाक रूप उनको स्वीकृत नहीं वा; जो उक्तको जैनधर्ममें बसील
 रहा है । धर्मसिद्धान्तको भी म कुदमें ज्ञान वा पर धर्मको एक

सूक्ष्म पौद्गलिक पदार्थ नहीं माना था जैसे कि जैनधर्ममें माना गया है । सिद्धान्तोंके अतिरिक्त जाहिरदारीकी मोटी बातोंमें भी दोनों धर्मोंमें अन्तर मौजूद रहा है । बौद्धभिक्षु वस्त्र धारण करते, निमंत्रण स्वीकार करते और मृत पशुओंका मांस भी ग्रहण करते रहे हैं, परन्तु जैन साधु सर्वोच्च देशमें सर्वथा नग्न रहते, निमंत्रण स्वीकार नहीं करते, उद्देशिक भोजन नहीं करते और मांसभोजन सर्वथा नहीं करते रहे हैं । बौद्धसंघ और जैनसंघमें बड़ा अन्तर है । बौद्धसंघमें केवल भिक्षु और भिक्षुणी सम्मिलित थे, परन्तु जैनसंघमें साधु-साध्वियोंके अतिरिक्त श्रावक-श्राविकायें भी सम्मिलित थे । कोई विद्वान इसी विशेषताके कारण जैनसंघका अस्तित्व भारतमें अनेकों आपत्तें सहकर भी रहते स्वीकार करते हैं । इसी प्रकारके प्रकट भेद जैन और बौद्धमतोंमें मिलते हैं, जिनका दिग्दर्शन प्रस्तुत पुस्तकमें यथासम्भव करा दिया गया है । अस्तु,

इस पुस्तकके अन्तमें जो परिशिष्ट बौद्धसाहित्यमें आए हुए जैन उल्लेखोंका दे दिया गया है, उससे जैनसिद्धांतों और नियमोंका परिचय समुचित रूपमें होता है । उनसे स्पष्ट प्रगट है कि जैनसिद्धांत जिसप्रकार आजमें ढाई हजार वर्ष पहले भगवान् महावीरजी द्वारा प्रतिपादित हुआ था ठीक उसीप्रकार वह आज हमको मिल रहा है । इतने लम्बे कालान्तरमें भी उसका यथाविधि रहना उसकी पूर्णता और वैज्ञानिकताका द्योतक है । इससे जैनधर्मकी आपत्ता और वैज्ञानिकता प्रमाणित है । इस परिशिष्टको श्रीमान् जैनधर्मभूषण धर्मदेवाकर व० शीतलप्रसादजीने देखकर हमें उचित सम्मतियोंसे अनुग्रहीत किया है, यह प्रगट करते हमें हर्ष है ।

इसके अतिरिक्त श्रीमान् डॉ० मियकुराज डॉ० एम० ए० ,
 बी एच पी एच डी एफ आर डिस्ट एस (इंग्लैण्ड)
 राष्ट्रीय व अमीन्टार कल्लेजाने जो अंग्रेजीमें प्रस्तावना किल देनेकी
 उद्यमता रिलख है, उसके लिए हम उनके बड़े आभारी हैं । आपने
 प्रस्तुत पुस्तकके अन्तर्गत मध्य करते हुये बीर और जैनधर्मके अतिम
 सिद्धांत-मेरेको परिमित शब्दोंमें समुचित रीतिसे स्पष्ट कर दिया
 है । आप कहते हैं कि जैनधर्मका आकाश इत्य बीर धर्ममें नहीं
 मिलता है । धर्मसिद्धांत अथवा जैन और बीरधर्मोंमें स्वीकृत है,
 परन्तु जैनधर्ममें वह एक वैशिष्टिक धर्म है और बीरधर्ममें केवल
 एक नियम मात्र ही है । डॉ० सा का भी आप केवल बाद
 सहायताको बतलानेका है । बीर-अमीन्टार जैन बीरधर्ममें
 जैनधर्मसे विरक्त धर्मको लिए हुए बतलाने हैं । बीरधर्ममें
 नीचसे मात्र मात्र के और नमीचसे प्रचलित हैं । आभार
 उनके साथ भी दोनों धर्मों में विभिन्न हैं । जैनधर्ममें धर्मधर्म
 नामोंका आगमन आभार बतलाना गया है, जब कि बीरधर्ममें
 इसके लिये 'धर्म' (Dharma) के लिये गए हैं । जैनधर्मका 'धर्म' तब
 बीरधर्मके "सिद्धांत" उसके समान कहा गया है । बीरधर्ममें 'धर्म'
 संयोगकाके लिये व्यवहृत हुआ मिलता है । जैन 'मिथिला' उसके
 समान कोई तब बीरधर्ममें नहीं है । जैनिकों 'मोक्ष' तबका
 मात्र भी बीरधर्ममें नहीं नहीं मिलता है । जैनिकों धर्मा-
 सिद्धांत इत्यकी सम्यक्ता डॉ० सा मात्र बीरधर्मके 'परिचयमु-
 प्पाद' (Pali-samuppada) से करते हैं । वह केवल बाद-
 कर्ममें लगे ही हो, ऐसे वह इत्य केवल जैनधर्मकी ही अनुरूप बतल

है । शेषके पाच द्रव्य भी जो जैनधर्ममें स्वीकृत है बौद्धधर्ममें नहीं मिलते हैं । जैनशास्त्रोंमें 'श्रावक' शब्दके भाव एक जैनी गृहस्थके है, परन्तु बौद्धोंके निकट इसके भाव एक बौद्धभिक्षुके हैं । इसीतरह बौद्धोंका 'रत्नत्रय' जैन 'रत्नत्रय'के नितान्त विपरीत है । ऐसे ही खास २ भेदोंको डॉ० साहवने अपनी प्रस्तावनामें अच्छी तरह दर्शा दिया है । अंग्रेजीविज्ञपाठक उसको पढ़कर विशेष लाम उठा सकेंगे, इसके लिये हम डॉ० सा० का पुन आभार स्वीकार करते हैं तथापि उन सब आचार्यों और लेखकोंके भी हम आभारी हैं, जिनके ग्रन्थोंसे हमने यह पुस्तक लिखनेमें सहायता ली है ।

अन्तमें हम अपने प्रियमित्र सेठ मूलचन्द किसनदासजी कापड़ियाको धन्यवाद दिये बिना भी नहीं रह सके, जिनकी कृपासे यह पुस्तक प्रकाशमें आरही है और "दिगम्बर जैन" के ग्राहकोंको भेंट स्वरूप भी मिल रही है व इस तरहपर इसका जल्दी ही बहुप्रचार होरहा है । हमें विश्वास है कि विद्वज्जन इसे विशेष उपयोगी पायेंगे और यदि कोई त्रुटि इसमें देखेंगे तो उसको सूचित कर अनुग्रहीत बनायेंगे । इत्यलम् ।

जसवन्तनगर (इटावा) }
माघ शुक्ल पूर्णिमा,
बीर नि० सं० २४५१

विनीत—
कामताप्रसाद जैन ।

पूज्या माताजीकी
पवित्र स्मृतिमें
उत्सर्गकृत है ।

—केसव ।

FOREWORD.

It gives me great pleasure to accede to the request of Mr. Kamta Prasad Jain, to put down a few words of introduction to his volume on "*Bhagvān Mahāvira aur Sambuddha*" Mr Jain has already made his name as a researcher in the field of Jainism by his well-known works, "*Bhagvān Mahāvira*" and "*Bhagvān Mahāvira aur Unkā Upadesa*" The present volume is very useful addition to the literature on the subject. It is ably written in very simple Hindi. The author has, in this treatise, discussed the following topics—India at the time of Mahāvira and the Buddha, early life of these two teachers, their household and religious life, attainment of knowledge preachings and the respective dates of their advent. He has elaborately dealt with the Dharma of Mahāvira and the Buddha, and has noted points of similarity and dissimilarity between the two religions. In the footnotes he has acknowledged his indebtedness to the authors from whom he has taken help. He has taken pains to consult the original Buddhist and Jain texts.

Jainism played an important part in the religious history of Ancient India. There can be no doubt that it is older than Buddhism. According to tradition the principles of Jainism existed in India from the earliest times. There is probably a reference to Jainism in the Adiparva of the Mahābhārata.

It appears from the Samyutta Nikāya that Mahāvira was senior to the Buddha in age (168). The traditional date of Mahāvira's death corresponds to the year 470 before the foundation of the Vikrama Era, i. e. 528 B.C. (Cambridge History of Ancient India, Vol. I, p. 155).

Dr. Carpenter rejects this date and prefers the date 468 B. C. His view is, however, contradicted by a passage in the Dīgha Nikāya (I, 158) We know on the authority of the Sāmaññasa Suttanta of the Majjhima Nikāya (II, 13) and the Pāṭi Suttanta of the Dīgha Nikāya (III, p. 1) that Mahāvīra predeceased Buddha by a few years Dr. Hearnle thinks that Mahāvīra died some five years before the Buddha. We may very well assume that the great prophet died about 500 B. C. is round about Vardhamāna Mahāvīra was undoubtedly a revealer of things seen and heard by him. He was highly esteemed by the people. The Records describe him as noble, glorious, full of faith, knowledge and virtue the best of those who taught Nirvāṇa. Buddha, his contemporary was also great preacher. It will, I think, not be quite out of place to discuss here a few topics of the rival religions founded by these two eminent men and note their points of similarity and dissimilarity.

Ākāśa—In Jainism it means space. Space has two divisions :—*Loka* (universe) and *Ākāśa* (the non-universe). In the universe there are six Dravyas. In the *Ākāśa* there is only endless space. We do not find exactly this idea in Buddhism.

Karma—Jainism recognizes various kinds of Karma. Mahāvīra holds that the evil or good which is given to all sentient creatures is the fruit of the karma of former existences. They are born through the cause and by reason of love and desire. Through cause and reason are old age and disease. We find the same idea in Buddhism. Mahāvīra holds that every man has been born according to their merit as inhabitants of this

human world Undoubtedly he had a strong faith in the effect of karma. In Buddhism too there are various divisions of karma and there are many kinds of acts or consequences which are manifested in their true aspects in the Buddha's knowledge or the consequences of karma

Jiva and Ajiva—According to Jainism Jiva means soul, Ajiva means non-soul In Buddhism Jiva means living principle (life, prāṇ) Ajiva means lifeless thing. According to Jainism Jiva and Ajiva are in combination and the link between them is that of karma. (of *Outlines of Jainism* by Mr Jagmenderlal Jaini)

Soul—In Jainism it is affected by attachment, aversion, affection, infatuation, in the form of the four passions helped by the activity of body, mind and speech. This activity is known as Yoga There are two kinds of Āsrava Bhavāsrava and Dravyāsrava Bhavāsrava means the condition of the soul which makes Āsrava possible and Dravyāsrava means the actual matter attracted by the soul It is what the Jains call objective Āsrava. This idea is quite different from that of Buddhism In Buddhism āsrava means sin and it refers to karma (sensual pleasure), bhava (birth), diṭṭhi (false belief) and avijjā (Ignorance).

Bandhana—In Jainism it means bondage and it is of four kinds In Buddhism it means Samyojana Bandhana in Jainism is almost akin to Samvara in Buddhism which means restraint in body, mind and speech It really means that the inflow of *karmic matter* may be stopped for the soul is independent

Nirjard—There is nothing like this in Buddhism. In Jainism it means the falling away of the *karmic matter* from soul The fetters themselves may fall down, and the soul may become free

Dr. Charpentier rejects this date and prefers the date 468 B. C. His view is, however, contradicted by passages in the Dīgha Nikāya (I, 136), W know on the authorities of the Sīmagāma Sutta of the Majjhima Nikāya (II, 213) and the Pīṭaka Sutta of the Dīgha Nikāya (III, p. 1.), that Mahāvīra preceded Buddha by a few years. Dr. Heerle thinks that Mahāvīra died some five years before the Buddha. W may very well assume that the great prophet died about 500 B. C. In recent numbers Vardhamāna Mahāvīra was undoubtedly a revealer of things seen and heard by him. He was highly esteemed by the people. The Records describe him as noble, glorious, full of faith, knowledge and virtue, the best of those who taught Nirvāṇa. Buddha, his contemporary was also great preacher. It will, I think, not be quite out of place to discuss here a few topics of the rival religions founded by these two eminent men and note their points of similarity and dissimilarity.

Abdār—In Jainism it means space. Space has two divisions :—Loka (universe) and Aloka (the non-universe). In the universe there are six Dravyas. In the Aloka there is only endless space. W do not find exactly this idea in Buddhism.

Karma—Jainism recognises various kinds of Karma. Mahāvīra holds that the evil or good which is given to all sentient creatures is the fruit of the karma of former existences. They are born through the cause and by reason of love and desire. Through cause and reason are old age and disease. W find the same idea in Buddhism. Mahāvīra holds that many men have been born according to their merit as inhabitants of this

Buddhists the following *pannacavāṇiyyā* are prohibited—sale of living beings, sale of weapons, sale of fish, sale of flesh and the sale of spirituous liquor. It is no doubt true that a true Jaina and a true Buddhist will not hurt the feelings of others, nor will they violate the principles of Jainism and Buddhism. The most important precept of Jainism is, "Do your duty, do it as humanely as you can." Thus we see that both the Jains and Buddhists propound the most noble doctrines which are beneficial to the world.

Six kinds of substances or *Dravyas* are recognised in Jainism—(1) *Dharmastikāya*, (2) *Adharmastikāya*, (3) *Akashastikāya*, (4) *Pudgalastikāya*, (5) *Jīvastikāya* and (6) *Kāla*.

(1) *Dharmastikāya*—The Jaina idea of *Dharmastikāya* is almost similar to *Patīccasamuppāda* (dependant origination) of the Buddhists.

(2, 3 & 5) *Adharmastikāya*, *Akashastikāya* and *Jīvastikāya* are unknown to Buddhism.

(4) *Pudgalastikāya*—According to the Jains, it is the substance, the nature of which is that its qualities, colour, etc. increase and decrease. Matter is made up of atoms. The atom is minute, permanent and has no *pradesas*. This idea is absent in Buddhism. Buddhism preaches impermanency of all things except *Arbhan* and *ākāśadhātu*.

God—In Buddhism as well as Jainism there is no creator—god. But however in Jainism we have the following conception of God—

- (1) Something superior to ordinary man
- (2) A real living being, not a bare principle
- (3) Self-existent

Moksha—In Jainism it means complete freedom of the soul from the karmic matter. This idea is unknown to Buddhism.

There are many things in Jainism which are unknown to Buddhism e. g. *śiddhanta*, *śālisthana*, *Nirvāṇa*, *Tīrthāṅka* etc.

Śrāvaka—In Jainism any householdier who follows the teaching of the Tīrthāṅka is called śrāvaka. In Buddhism śrāvaka means generally Bhikkhu or a Śramaṇa, particularly an Arhat or a disciple of the Buddha who has destroyed all sins, and has obtained Nirvāṇa in this present existence.

Right Conduct—It is the third jewel in Jainism. It means leading life according to the Right guided jointly by the first two, viz. right conviction and right knowledge. This idea is quite different from that of the Buddhist Triśaṇa (three jewels).

Right Knowledge—The Buddhist view is to see things as they are, and not to take wrong view of things. The Jain view is exactly the same. But in Jainism there are five kinds of right knowledge which are absent in Buddhism.

False knowledge—According to the Buddhists, false knowledge is not to have any knowledge of 'four' noble truths, Dukkham, Dukkha-samudāyā, Dukkha-nirodham and 'Dukkha-nirodha-gāmaṇī-paṭipadd'. This idea is absent in Jainism.

As to the third of the Jain and the Buddhist we should note that both the Jain and the Buddhist prohibit the slaughter of living beings. All kinds of labriments are prohibited in Jainism as well as Buddhism. Certain grades are prohibited to the Jainas, viz. fishing, butchery, wholesale slaughter of living beings, leaving, and to the

विषय-सूची ।

परिच्छेद	विषय	पृ०
अ० भूमिका . . .	ब० अंग्रेजी प्रस्तावना ..	
१. भगवान महावीर और म०		
बुद्धके समयका भारत		१
राजनैतिक परिस्थिति		६
सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति .		१०-१६
पूर्णकाश्यप, मकखलिगोशाल . . .		१७-१९
संजय वैरत्यो पुत्र . . .		२१
अभितकेशकम्बलि, पकुडकारायन ..		२५-२६
२. भगवान महावीर और म० बुद्धका		
प्रारम्भिक जन्म . . .		२६
३. गृहत्याग और साधुजीवन . . .		४४
म० बुद्ध जैन साधु रहे थे, म० महावीर दिगम्बर मुनि थे		४८-५४
बौद्ध शास्त्रमें दि० जैनमुनियोंकी क्रियायें ..		६१
४. ज्ञानप्राप्ति और धर्मप्रचार ...		६८
म० बुद्धका ज्ञान, म० महावीर सर्वज्ञ थे ..		७२-८८
म० बुद्धका धर्मप्रचार, म० महावीरका विहार ..		९१-९४
म० महावीरका धर्म विदेशोंमें, मोक्षलाम .		९६-९७
५. पारस्परिक कालनिर्णय . . .		१००
६. भगवान महावीर और म० बुद्धका धर्म .		११७
७. उपसंहार		१८०
८. परिशिष्ट-बौद्धसाहित्यमें जैन उल्लेख ..		१८८
मज्झिमनिकायमें म० महावीरकी सर्वज्ञताके उल्लेख ..		१८९
अगुत्तरनिकायमें श्रावकोंके प्रोषधादिमत ..		२०३
दीघनिकायमें जैन उल्लेख . . .		२११
„ म० महावीरका निर्वाण ...		२१३
संयुत्तनिकायमें पचाणुमत व म०की सर्वज्ञता ..		२१५
सुमंगलविलासिनीमें जीवादि जैनतत्व ...		२१७

(4) A source of scriptures.

(*) A being worthy of worship.

Hell—It is interesting to note that both Buddhist and Jain ideas of suffering in hell are almost identical. Among the Jains we have the belief that in hell there is suffering from heat and cold. The sinners are cut, pierced and hacked to pieces by swords and other weapons. They undergo very acute and horrible pain. If they commit ill deeds and injure others without repentance they go to hell and cross the river *Deviddahi*, the waves of which cut like sharp razors. In *Avaryu* hell they are roasted. The sinners are burnt with axes like pieces of timber in another hell. There is other hells according to the Jains where sinners suffer according to their sinful deeds done by them while on earth. The bones and tips of sinners are cut by razors and the tongues are pulled out by sharp pikes, they are thrown into large cauldrons of boiling oil, they are compelled to drink molten lead when they are thirsty. The evil doers are tortured more than thousand years in the terrible *Mulakika* *avastha* in hell. The sinners are tortured day and night. They cry in the top of their voice in dreadful hell which contains various implements of torture. Almost identical ideas of suffering in Buddhist hells can be gathered from the account of hells given in my work *Hells and Hell in Buddhist Perspective* (p. 93 of my).

Bimala Chandra Law

M. A. B. L., Ph. D. F. R. HIST., E.

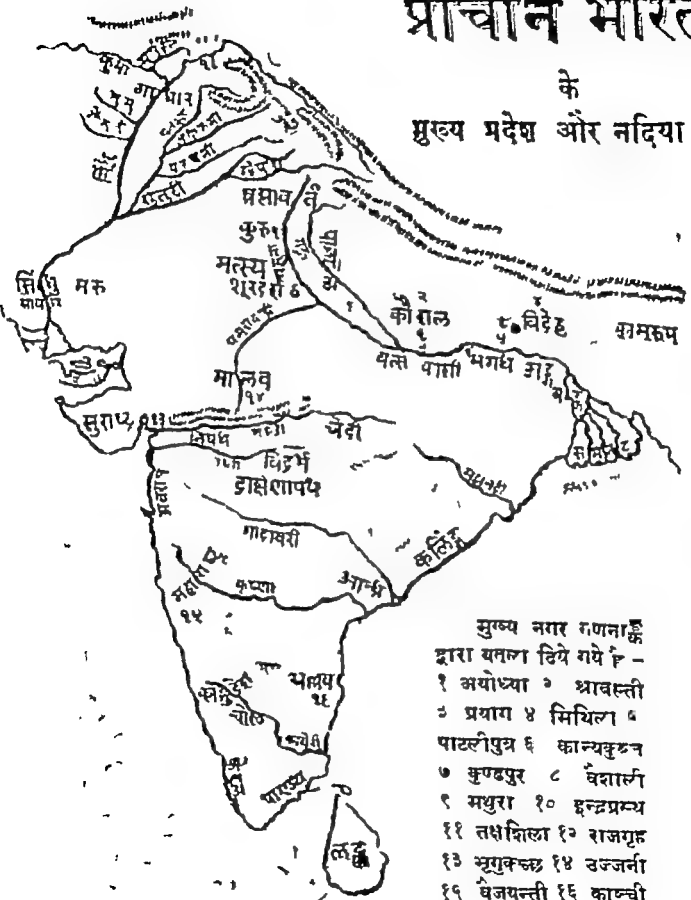
(London).

विषय-सूची ।

परिच्छेद	विषय	पृ०
अ० भूमिका . .	न० अंग्रेजी प्रस्तावना ...	
१. भगवान महावीर और म०		
बुद्धके समयका भारत	१
राजनैतिक परिस्थिति	६
सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति	.	१०-१६
पूर्णकाश्यप, मक्खलिगोशाल	. ..	१७-१९
संजय वैरत्यो पुत्र	..	२१
अभितकेशकम्बलि, पकुडकात्यायन	. ..	२५-२६
२. भगवान महावीर और म० बुद्धका		
प्रारम्भिक जीवन	. . .	२६
३. गृहत्याग और साधुजीवन	४४
म० बुद्ध जैन साधु रहे थे, म० महावीर दिगम्बर मुनि थे		४८-५४
बौद्ध शास्त्रमें दि० जैनमुनियोंकी क्रियायें	.	६१
४. ज्ञानप्राप्ति और धर्मप्रचार	६८
म० बुद्धका ज्ञान, म० महावीर सर्वज्ञ थे	.	७२-८८
म० बुद्धका धर्मप्रचार, म० महावीरका विहार	..	९१-९४
म० महावीरका धर्म विदेशोंमें, मोक्षलाम	.	९६-९७
५. पारस्परिक कालनिर्णय	.	१००
६. भगवान महावीर और म० बुद्धका धर्म		११७
७. उपसंहार	१८०
८. परिशिष्ट-बौद्धसाहित्यमें जैन उल्लेख	.	१८८
मज्झिमनिकायमें म० महावीरकी सर्वज्ञताके उल्लेख	..	१८९
अगुत्तरनिकायमें श्रावकोंके प्रोषधादि प्रश्न	..	२०३
दीर्घनिकायमें जैन उल्लेख	. . .	२११
„ म० महावीरका निर्वाण	२१३
समुत्तनिकायमें पयाणुप्रश्न व म०की संवेक्षता	...	२१७
सुर्मंगलविलासिनीमें जीवादि जैनसत्त्व	..	२१७

प्राचीन भारत

के
मुख्य प्रदेश और नदियाँ ।

मुख्य नगर गणना
द्वारा यमना लिये गये हैं -
१ अयोध्या २ श्रावस्ती
३ प्रयाग ४ मिथिला ५
पाटलीपुत्र ६ कान्यकुब्ज
७ कुण्डपुर ८ वैशाली
९ मथुरा १० इन्द्रप्रस्थ
११ तक्षशिला १२ राजगृह
१३ भृगुकच्छ १४ उज्जनी
१५ वैजयन्ती १६ काण्ची

ॐ नमः सिद्धेभ्यः ।

भगवान् महावीर और महात्मा बुद्ध ।

मंगलचरण ।

“ यो विश्वं वेद वेद्यं जननजलनिवेभेद्भिन्नः पारदृष्ट्वा-
पौर्वापर्याविमुक्तं वचनमनुपमं निष्कलंकं यदीयम् ।
तं वन्दे साधुवन्द्यं सकलगुणनिधिं स्वस्तद्वोपद्विपत्तं-
बुद्धं वा वद्धमानं शतदलनिलयं केशव वा शिव वा ॥ ”

—श्रीअकल्मशः ।

(१)

भगवान् महावीर और महात्मा बुद्धके समयका भारत ।

भारतवर्ष वही है जो पहले था । इसके नाममें, इसके रूपमें,
इसके वेषमें, इसके शरीरमें—हा किसी तरफमें भी विरुद्धता नजर
नहीं आती । वही पृथ्वी है, वही नीलाकाश है, वही कलकल कल-
रवकारिणी सरितायें हैं, वही निश्चल निस्तब्ध गभीर पर्वत हैं;
सचमुच सबकुछ वही वही दृष्टि आता है । जो 'जैसा था वैसा'
दृष्टिगत होगया है—कहीं भी अन्तर दिखाई नहीं पड़ता है । मनुष्य
वही आर्य हैं—आर्यखंडके अधिवासी प्रतीत होते हैं । यद्यपि इनके

विषयमें यह अवश्य संघर्षरम्य है कि बल्लभः क्या हममें सर्व ही आर्जवद्वज है ? परन्तु दृष्टा तो स्पष्ट ही है कि मूर्खमें मारतगासी आर्ज है और गर यह आर्ज है तब इनके रीति रिवाज भी धार्मिक आर्जों जैसे होना ही चाहिये । किन्तु यदि वही बल्लभ सच है कि जो दृष्टा पहले मुरहों-मुगों परसे भी बड़ी भाव है तो फिर संसारमें परिवर्तनहीनताका अस्तित्व कहाँ रहा ? क्या मुगों पहलेके मरतवर्गमें और आजकल मरतवर्गमें कुछ भी अन्तर पड़ा है ? मरतवर्गका बात इतिहास इस बातका बात दिग्दर्शन करा देता है कि नहीं मरतवर्ग जैसा १९ वीं २० वीं सताब्दिमें था जैसा आज क्यों है और जैसा ईसावी पारंपरिक दृष्टाब्दियोंमें था जैसा उपरोक्त मरतवर्गमें सताब्दियोंमें पड़ी था तो फिर उसका सनातनरूप कहाँ रहा ? यह जैसा पहले था क्या आज है वह कैसे माना गया ? बात विस्तृत ठीक है भारतका कब भारतकी दृष्टा और भारतकी आकृति सम्मानानुसार रह बरकती रही है, परन्तु क्या कभी उदा क्षेत्रका अभाव हुआ तो मरतवर्ग बदलता है अथवा यहकि अधिकांशिकीय अन्त हुआ तो मरतवर्ग बदलने है ? यदि यह सच बातें ओधी लीं रही ह । पक्षी अन्तर्गत सम्मानवत् पक्षी पर एक गोरसबन्धाया नेत्रोंके अगाड़ी उपस्थित होगा है किन्तु यदि उसका निम्न अथवा मरतके मरतमें- बन्तु-स्थिति के अथवा अन्तर्गत आलोचने में तो तब इस स्थिति के अन्त सहज समझ पाते हैं ।

संसारमें अस्थिती भी बल्लभ है यह सत्य है । एतत्त कभी मात्र नहीं होता किन्तु उनमें परिवर्तन अवश्य होता रहा है ।

एक अवस्थाका जन्म होता है तो उसका अस्तित्व होनाता है, परन्तु उसके नाशके साथ ही दूसरी अवस्था उत्पन्न होनाती है। यह क्रम योंही चान्द्र रहा है और अगाड़ी रहेगा। यही समार है। अब हम सहज समझ सके हैं कि भारतवर्ष गुरुमें तो बड़ी है जो तुर्गों पहले था, परन्तु उसकी हर अवस्थामें अनेकों रूपान्तर समयानुसार अवस्थित हुए हैं। यही उसका वास्तविक रूप है। अस्तु,

भारतवर्ष मूलमें तो बड़ी है जो भगवान महावीर और म० बुद्धके समयमें था, परन्तु तबकी दशा और अबकी दशा इस प्राचीन भारतको अवश्य ही जमीन आम्मान जैसा अन्तर रखती है। इतना महत् अंतर और फिर एकता। यही यथार्थ सत्यकी विचित्रता है। आज कर्णफूलों और गलेबन्दसे कामिनीकी शोभा बढ़ रही थी—कल तनियत बदली—कर्णफूल और गलेबन्द तट कर दिये गये—चंदनहार और धवन उसके वक्षस्थल एवं कंगोको अलङ्कृत करने लगे। यहां तो पूरा कायागलट होगया, परन्तु मोना तो वहीका बही रहा, मूल उसका जन्म था सो अब है।

अस्तु, भारतवर्ष वही है जो भगवान महावीर और म० बुद्धके समयमें था, परन्तु उसमें हर तरफमें उलट फेरके चिन्ह नजर आते हैं। आज यहांके मनुष्य ही न उतने प्रतिभा और शक्तिमम्पन्न हैं और न उतने दीर्घजीवी हैं। आजके भारतकी नैतिक और धार्मिक प्रवृत्ति न उस समय जैसी है और न उसकी प्रधानताका सिक्का किसीके हृदयपर जमा हुआ है। आज यहांके निवासी बिल्कुल दीन हीन रूक बने हुये हैं। बुद्धि, बल, ऐश्वर्य सबका दिवाला निकाले बैठे हैं। तबके भारतका अनुकरण अन्य देश करते ये और उसकी

अपना गुरु मानकर यूनान सहस्र उन्नतशास्त्री देखके विद्वान् जैस फेरो (Fyero) वहाँ विद्याभ्यस्य करने आते व परन्तु आज उन्नी गंगा बह रही है । स्वर्ग भारतीय इन विदेशोंमें गहर जाने पार्श्वमध्य पिस कर रह है और उन देशोंकी नकल धान्य मीनकर दिय बने गारहे है । इस भौतिक-सम्पत्तकी उपासनाका विधना कृत् परिपक्व भारतको सीध ही मुगलना पड़ेगा, यह अभी इस देशके अधिवासियोंकी समझमें नहीं आया है । परन्तु जयन्ता उनको आने लोनेदा अवश्य । और हम वे प्राचीन भारतकी ओर लाष्टामरे नेत्रोंसे देखें । इसलिये अन्तर प्राचीन और अन्तर्गत भारतकी तुलना न करके हम उसकी हैसिये तुलना करी सदाभिमर्शमें तो दया भी उमका ही विधि निर्धारण करके उस सम्बन्धे उन दो पक्षोंके दूरे रत्नोंका परिचय प्राप्त करेंगे जिसके प्रति आज साम्प्रतिक सम्बन्धके विद्वान् भ्रमि बने हुये हैं ।

क्रिस्ती भी देशकी क्रिस्ती समयकी हास्य गहनके क्रिये उस देशकी साम्प्रतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितिको मानना आवश्यक है । जबकि उस देशकी इन सब दशाभ्योका स्वि हमारे नेत्रोंके अगाड़ी गयीं लिख जयका तबकि उस देशका सचा और अन्तर्गत परिचय पाना बठिन है । आज पारसियोंके पहचान यह भी एक मुख्य कारण है कि व अपने प्राचीन पुरोहि इतिहासस प्राप्त अनभिज्ञ हैं । पर्येक व्यक्ति अथवा अनेक प्राचीन भारतको उससे पर्येक स्वरूपके दृश्यमें दिख देनेपर बहुत कुछ अन्तर्गत है, अतएव यहाँपर हम उस समयके भारतकी इन दशाभ्योका विविध दृष्ट निम्नमें अंकित करते हैं ।

ईसाकी छठी शताब्दि भारतके लिये ही नहीं बल्कि सारे मसारेके लिए एक अपूर्ण शताब्दि थी। कोई भी देश जेमा न बचा था जो हमके क्रांतिकारी प्रभावसे अछूता रहा हो। भारतमें इसका रोमांचकारी प्रभाव खूब ही रङ्ग लाया था। राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक सन ही अस्तित्वोंमें इसने रूपान्तर लाकर खड़े कर दिये थे। मनुष्य हर तरहसे सच्ची स्वाधीनताके उपासक बन गये थे, परन्तु इसमें उस समयके दो चमकते हुए, रत्नों—भगवान् महावीर और म० बुद्ध—का अस्तित्व मूल कारण था।

उस समय यहाकी राजनैतिक परिस्थिति अनवरत रङ्ग ला रही थी। साम्राज्यवादका प्रायः सर्व ठौर एकछत्र राज्य नहीं था, प्रत्युत प्रजातन्त्रके ढगके गणराज्य भी मौजूद थे। एक ओर स्वाधीन राजाओंकी बाकी आनमें भारतीय प्रजा सुखकी नींद सो रही थी, तो दूसरी ओर गणराज्योंके उत्तरदायित्वपूर्ण प्रबंधमें सब लोग स्वतन्त्रता पूर्वक स्वराज्यका उपभोग कर रहे थे। दोनों ओर रामराज्य छा रहा था। इन गणराज्योंका प्रबंध ठीक आजकलके ढगके प्रजातन्त्रात्मक राज्योंकी तरह किया जाता था। नियमितरूपसे प्रतिनिधियोंका चुनाव होता था, जो राज्यकीय मण्डल अथवा 'साथागार' में जाकर जनताके सच्चे हितकी कामनासे व्यवस्थाकी योजना करते थे। न्यायालयोंका प्रबंध भी प्रायः आजकलके ढगका था, परन्तु उस समय वकील—बैरिटरोंकी आवश्यकता नहीं थी। न्यायाधीश स्वयं वादी—प्रतिवादीके कथनकी जांच करते थे और यही नहीं कि प्रारम्भिक न्यायालय जो जांच करदे वही बहाल रहे, प्रत्युत ऊपरके न्यायालय भी स्वयं स्थितिकी पड़ताल करते थे। प्रचलित

कानूनीही विराज भी मीगृही भी और 'कुलकेन्द्री' तरह 'महेश्वर' न्यायालय सदस्य न्यायालय भी थे । इस मंगलप्रारम्भ गजराज्यका आदेश हमें उस समयके किष्कंधि क्षत्रियोंके विश्वरूपमें मिलता है । जैन और बौद्ध धर्म इनके विषयमें मज्जुर प्रकाश उपस्थित करते हैं । इन दोनोंके अध्ययनसे साबित होता है कि उस समय प्रख्यात मयबाल इसप्रकार थे —

(१) लिखित गजराज्य—इसमें इन्द्राक्षरधीन क्षत्रियोंका आधिक्य था और इसकी राजधानी विद्यालय बगवा बैद्यकी विशेष संप्रदायवादी मगरी थी । इस गजराज्यके प्रधान राजा थे । बौद्धधर्म इस राज्यमें आठ कुलोंके क्षत्रियोंका प्रतिनिधित्व बतलाते हैं परन्तु जैनोके श्रेष्ठोंमें उनकी संख्या नहीं है । इस मयबालकी राजधानी बैद्यकीके निकट अवस्थित कुण्डपुर बगवा कुण्डनगरके क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ थे जो मयबाल महावीरके पिता थे । वे समस्त इसी मयबालमें संमिश्रित थे और इसी कारण मयबाल महावीरका उत्प्रेक्षक कभी १ 'विद्याक्षिप' के रूपमें हुआ है । यह गजराज्य विशेष संप्रदायवादी था और यहाँ जैनधर्मकी मान्यता अधिक थी । कभी और कौशिकके मयबाल जिनके प्रतिनिधि (जो 'राजा' कहलेंगे थे) थे जैन धार्मिक 'अक्षय' में अत्यन्त कष्टकासे गये हैं, संभवतः इनसे सम्बंधित थे । इन सब गजराज्योंकी

१. वैद्यो वर्तमान लेखकी 'मयबाल महावीर' नामक पुस्तक । (१४ १७)

२. जैनधर्म । लेखक पुस्तक यौद्ध ही है । भाग २२ पृष्ठ २१५ ।

३. क्षत्रिय द्वैध रूप प्रसारित इतिहास—(पञ्चमी और किष्कंधि) पृष्ठ २५ ।

व्यवस्थापक सभा 'वज्जियन राजसभ' कहलाती थी। उस समय इन लोगोंकी शक्ति विशेष प्रबल थी। यहातक कि मगधाधिपति भी सहसा इनपर आक्रमण नहीं कर सके थे, बल्कि पहले तो स्वयं चेटकने एकदफे जाकर राजगृहका घेरा टाल दिया था। और अन्ततः राजा श्रेणिक और चेटकमें समझौता होगया था।^१

(२) शाक्य गणराज्य—इसकी राजधानी कपिलवस्तु थी और यहाके प्रधान राजा शुद्धोदन थे। यही म० बुद्धके पिता थे। बुद्धकी जन्मनगरी यही थी। इनकी भी सत्ता उस समय अच्छी थी।

(३) मल्ल गणराज्यमें मल्लवंशीय क्षत्रियोंकी प्रधानता थी। बौद्ध ग्रन्थोंसे पता चलता है कि यह दो भागोंमें विभाजित था। कुसीनारा जिस भागकी राजधानी थी उससे म० बुद्धका सम्बन्ध विशेष रहा था और दूसरे भागकी राजधानी पावा थी, जहासे भगवान् महावीरने निर्वाण लाभ किया था। श्वेताम्बरियोंके 'कल्पसूत्र' में यहाके प्रधान राजा हस्तिपाल और नौ प्रतिनिधि राजा बतलाये गये हैं।

(४) कोलिय गणराज्य था। इसकी राजधानी रामगाम थी और इसमें कोलिय जातिके क्षत्रियोंका प्राबल्य था।

शेषमें सुत्तमार पर्वतका भग्न गणराज्य, अल्लकप्पके बुल्लिगण, पिप्पलिवनके मोरीयगण आदि अन्य कई छोटे मोटे गणराज्य भी थे जिनका विशेष वर्णन कुछ ज्ञात नहीं है। इनके अतिरिक्त दूसरी प्रकारकी राज्यव्यवस्था स्वाधीन राजाओंकी थी। इनमें विशेष प्रख्यात प्रजाधीश निम्नप्रकार थे —

(१) मगध—के सम्राट् श्रेणिक विम्बसार। इनकी 'राजधानी

राजपूह भी। वह पड़े बीड़ से परागु उपरांत रानी बेहनीके मयकमे जेनपमालुवासी हुए थे।^१

(१) उत्तरीय कौशिक—असमयकमे उत्तरपक्षिपक्षी और बा; मिपक्षी राजधानी आवसी थी। वहकि राजा कमे अमिदुत (समेनरी) थे। उपरांत उनके पुत्र विदुत्तम राज्याधिकारी हुए थे।

(२) कौशिकसे दक्षिणकी ओर बसत राम्य बा और उत्तरी राम्यधानी कोरागी बगुना फिनरे थी। वहकि राजा उदेव (उदायक) थे, मिपक्षे विदुत्तम नाम कस्तप बीड़ छासोमें बसताया गया है। जेन छासोमें ओ राजा उदायक बरमे सम्भरसके किये मसिद है वह एपसे मिस है। थे छासोमें इनके विदुत्तम नाम राजानीक बसताया है। तबसे यही नाम दि सम्भरराजके उत्तरपुराणमें भी बसताया गया है।^२

(३) इससे दक्षिणकी ओर अरसीछ राम्य मिपक्ष बा; मिपक्षी राजधानी उमरानी थी और वहकि राजा कस्तपकोट विशेष प्रस्ताव व। जेन छासोमें इनके विषयमें भी मसुर विचार मिलता है।

(४) दक्षिणके राजा मिपक्षु से और वह भगवान महावीर के पुत्र थे।

(५) अह पड़े इतिहास राजाके भाषीन कर्तव्य राम्य बा; परागु उपरांत भगवाधिके भाषीन होकर बा और वहकि राजा कुमिक जगतसुत्र हुये थे जो समाद भविष्यके पुत्र थे।

१ ऐल्ये इमाण 'भगवान महावीर' इड १४२-१४८ ।

२ इतिहास इड ३ ।

३ इड इलीटोम ऑट इलीटोम इड २५ ।

उत्तर पुण्य इड ६१४ ।

इनके अतिरिक्त और भी छोटे मोटे राज्य थे, जिनका विशेष परिचय यहापर कराना दुष्कर है । इतना स्पष्ट है कि उस समय जो प्रख्यात राज्य थे, फिर चाहे वह गण राज्य थे अथवा स्वाधीन साम्राज्य, उनकी संख्या कुल सोलह थी । मि० दीस डेविड्स उनकी गणना इस प्रकार करते हैं —

(१) अङ्ग—राजधानी चम्पा, (२) मगध—राजधानी राजगृह, (३) काशी—रा० धा० बनारस, (४) कौशल (आधुनिक नेपाल)—रा० धा० श्रावस्ती, (५) वज्जियन—रा० धा० वैशाली, (६) मल्ल—रा० धा० पावा और कुसीनारा, (७) त्रेतीयगण—उत्तरीय पर्वतोंमें अवस्थित था, (८) वत्स या वत्स—रा० धा० कौशाम्बी, (९) कुरु—राजधानी इद्रप्रस्थ (दिल्ली) । इसके पूर्वमें पाञ्चाल और दक्षिणमें मत्स्य था । रथपाल कुरुक्षेत्रीय सरदार थे, (१०) पाञ्चाल, यह कुरुके पूर्वमें पर्वतों और गंगाके मध्य अवस्थित था और दो विभागोंमें विभाजित था, रा० धा० कपिल्ल और कन्नौज थी, (११) मत्स्य—कुरुके दक्षिणमें और जमनाके पश्चिममें था, (१२) सूरसेन—जमनाके पश्चिममें और मत्स्यके दक्षिण-पश्चिममें था,—रा० धा० मथुरा, (१३) अस्सक—अवन्तीके उत्तर-पश्चिममें गोदावरीके निकट अवस्थित था—रा० धा० पोतन या पोतलि, (१४) अवन्ती—रा० धा० उज्जयिनी, ईशाकी दूसरी शताब्दि तक यह अवन्ती कहलाई, परन्तु ७वीं या ८वीं शताब्दिके उपरांत यह मालव कहलाने लगी, (१५) गान्धार—आजकलका कन्धार है—रा० धा० तक्षशिला, राजा पुष्यकु साति और (१६) कम्बोज—उत्तर-पश्चिमके ठेठ छोरपर थी, राजधानी द्वारिका थी ।^१

राज्यकीय स्वतंत्रताके उस युगमें लोगोंकी ब्राह्मणोंकी यह भेद-व्यवस्था और एकाधिपत्य अखर उठा। प्रचलित सामाजिक व्यवस्थाके बन्धनोंका उल्लंघन किया जाने लगा। सचमुच वर्तमानमें जो सामाजिक क्रान्ति कुछ अस्पष्ट रूपमें दिखाई पड़ रही है, ठीक वैसी ही क्रान्ति उस समयके समाजमें अपना रंग ला रही थी। ब्राह्मणोंने जहां स्वार्थभरे कठोर नियम सिरज रखे थे वहां विन्कुल ढिलाईसे काम लिया जाने लगा। सामाजिक नियमोंमें सबसे मुख्य विवाह नियम है सो उस समय इसका क्षेत्र विशेष विस्तृत था और इसकी वह दुर्दशा नहीं थी जो आजकल हो रही है। युवावस्थामें वर-कन्याओंके सराहनीय विवाह सम्बन्ध होते थे। उनमें गुणोंका ही लिहाज किया जाता था। जैन और बौद्धशास्त्रोंमें इस व्याख्यात्री पुष्टिमें अनेकों उदाहरण मिलते हैं। ऐसा मालूम होता है कि उस जमानेमें व्यक्तिगत विवाह सम्बन्धकी स्वाधीनताने इतना उग्ररूप धारण किया था कि किन्हीं २ राज्योंमें विवाहसम्बन्धके खास नियम भी बना लिये गये थे। इस व्याख्याके अनुरूप अभी तक केवल एक वैशालीके लिच्छवियोंके विषयमें विदित है। उनके यहां यह नियम था कि वैशालीकी कन्याएँ वैशालीके बाहर न दी जावें। तथापि जिस तरह वैशाली तीन खण्डों (१) क्षत्रिय खण्ड, (२) ब्राह्मण खण्ड और (३) वैश्य खण्ड-में विभाजित थी उसी तरह इनके निवासियोंमें अपने और अपनेसे इतर खण्डकी कन्यासे विवाह करनेका नियम नियत था। शायद इस ही कारणसे

‘समाप्त मेमिकके साथ राजा चेन्ग अपनी कन्याका विवाह नहीं करेंगे’ यह संभावना जैन शास्त्रोंमें थी गई है। यद्यपि यहाँ इसका अर्थ राजा चेन्गका जैनत्व और समाप्त मेमिकका बौद्धत्व बतलाना गया है। इसमें भी संशय नहीं है कि राजा चेन्ग जैन धर्मानुयायी थे परन्तु इससे वैद्याकीमें उक्त प्रकार विषय होनेमें कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। वस्तुतः वैद्याकी, यहाँ जैमवर्नका प्रकार मतम्भसे अधिक था, यदि अपनी सामाजिक परिस्थितिको नये सुधारके प्रयत्नित विधायोसे कुछ विकल्प रूपमें गव करे तो कोई आश्चर्य नहीं क्योंकि यह हमको ज्ञात ही है कि किण्डविगव बड़े स्वार्थामिमानी थे और वह अपने उच्चवर्गीय जन्मके कारण सारी समाजमें अपना सिर ऊँचा रखने थे। किन्तु इससे भी उस समयकी सामाजिक क्रान्तिके अस्तित्वका समर्थन होता है; जिसके विषयमें प्राच्य विद्या महात्मन स्व मि श्रीसचेश्वरिण भी लिखने हैं कि इस प्रकार—

“ऊपरके तीन वर्ग (ब्राह्मण, क्षत्री वैश्य) जो वास्तव मूलमें एक ही थे क्योंकि राज्य, सरदार और विपारी तीसरे वर्ग वैश्यके ही उत्पन्न थे; किन्तु जैमवर्नके उच्च सामाजिक पदपर स्थापित कर दिया था। वस्तुतः ऐसे परिवर्तन होना नरा कठिन था परन्तु ऐसे परिवर्तनोच्च होना संभव था। गरीब मनुष्य राज्य सरदार (nobles) बन सके थे और फिर दोनों ही ब्राह्मण होसके थे। ऐसे परिवर्तनोच्च होनेको असाधारण प्रयत्नोंमें मिलने हैं।.....

१ देखो ‘वैदिकधर्म’ ।

२ देखो श्री कृष्ण देव एवं इन्द्र देविका ॥ २ ।

इसके अतिरिक्त ब्राह्मणोंके क्रियाकाण्डके एव सर्व प्रकारकी सामाजिक परिस्थितिके पुरुष-स्त्रियोंके परस्पर सम्बन्धके भी उदाहरण मिलते हैं और यह उदाहरण केवल उच्च परिस्थितिके ही पुरुष और नीच कन्याओंके सन्धके नहीं हैं, बल्कि नीच पुरुष और उच्च स्त्रियोंके भी हैं।”^१

अतएव वस्तुतः उस समय ऐसी सामाजिक परिस्थिति होना कुछ अचरज भरी बात नहीं है। स्वयं म० बुद्ध और भगवान् महावीरके उपदेशमें सामाजिक परिस्थितिकी उल्टी गुत्थी प्रायः सुलझ गई थी। म० बुद्धने स्पष्ट रीतिसे कहा था कि कोई भी मनुष्य जन्मसे ही नीच नहीं होता है बल्कि वह द्विजगण जो हिंसा करते नहीं हिचकते हैं और हृदयमें दया नहीं रखते हैं, वही नीच है। ‘वासिष्ठसुत्त’ में जब ब्राह्मणोंसे वाद हुआ तब बुद्धने कहा कि “जन्मसे ब्राह्मण नहीं होता है, न अब्राह्मण होता है किंतु कर्मसे ब्राह्मण होता है और कर्मसे ही अब्राह्मण होता है।”^२ भगवान् महावीरने अपने अनेकात तत्त्वके रूपमें इस परिस्थितिको बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जन्मसे भी ब्राह्मण आदि होता है और कर्मसे भी। आचरणपर ही उसका महत्व अवलंबित बतलाया। स्पष्ट कहा है कि —

॥ “सताणकमेणागय जीवयणरस्स गोदमिदि सण्णा ।
उच्च नीच चरण उच्चं नीचं हवे गोदं ॥”

॥ गोमटसार ॥

१ देवो बुद्धिस्त् इद्विया’ २४ ५५-५९ ।

२ सुत्तनिपात (SBE) ११७ ।

३ सुत्तनिपात (SBE) १३५ ।

‘सम्राट् भूमिपते साव राजा चेटक अपनी कन्याका विवाह करी
 देंगे यह संभाषना मेरा छात्रोंमें की गई है। यद्यपि यही हमारा
 कारण राजा चेटका मेरा ही और सम्राट् भूमिपते की हत्या करनेवाला
 गया है। इसमें भी सन्देह नहीं है कि राजा चेटक मेरा कमानुवासी
 थे परन्तु हमने बैद्वालीमें उक्त प्रकार निवास होनेमें कोई बाधा
 उपस्थित नहीं होती। वस्तुतः बैद्वाली यही मेरा धर्मका प्रकार
 प्रारम्भमें अधिक था, यदि अपनी सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार
 रहे प्रचलित रिवाजोंमें कुछ विच्छेदन करनेमें यह करे तो कोई
 सम्भव नहीं, क्योंकि यह हमको ज्ञान ही है कि लिच्छवित्व बड़े
 स्वतन्त्राभिमानों के भीतर यह अपने उच्चरक्षी करनेके कारण मारी
 सामाज्यमें अपना सिर टेका रखने थे। किन्तु इससे भी उस समयकी
 सामाजिक स्थितिके अनित्यता समर्थन होता है; जिसके विषयमें
 माध्य विद्या महाश्वर एवं मि ही तीसरेविद्वत् भी लिखने हैं कि
 उस समय—

“उपरके तीन वर्ग (माध्यम, क्षत्री, वैश्य) तो वास्तव मूलमें
 एक ही थे क्योंकि राजा, सरदार और विपक्षी तीसरे वर्ग के स्वयंके
 ही सरल थे। मित्रोंमें अपनेसे उच्च सामाजिक वर्ग पर स्वाधिकार
 कर लिया था। वस्तुतः ऐसा परिवर्तन होना मनु कठिन थे परन्तु
 ऐसे परिवर्तनोंका होना संभव था। गरीब मनुष्य राजा सरदार
 (Nobles) का सखे के भीतर फिर दोनों ही सम्भव होसके थे।
 ऐसे परिवर्तनोंके अपनेको व्यवहार्य स्थानोंमें मिलने हैं। ...

१ यही ‘भूमिपते’ ।

२ यही ही अर्थात् वैश्य एवं क्षत्रिय इत्यादि २४ ।

स्थानमें हलचल खड़ी हो गई थी, क्योंकि भगवान नेमिनाथके दीर्घ अन्तराल कालमें ब्राह्मण संप्रदायका प्राबल्य अधिक बढ़ गया था और विप्रगण अपने स्वार्थमय उद्देश्योंकी पूर्तिमें मनुष्य समाजके प्रारम्भिक स्वत्वोंको अपहरण कर चुके थे। इस दशामें जब भगवान पार्श्वनाथने जनताको वस्तुस्थिति बतलाई तो उसके कान खड़े हो गये, और उसमेंसे प्रभावशाली व्यक्ति अगाडी आकर ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित सामायिक व्यवस्थाके विरुद्ध लोगोंको उपदेश देने लगे। फलतः एक सामाजिक क्रांतिमी उपस्थित हुई। भिमका शमन म० बुद्ध और फिर पूर्णतः भगवान महावीरके अप्रत्यक्ष उपदेशमें हुआ। जिन सुधारोंकी आवश्यकता थी, वह सुगमतासे पूर्ण हुए और मनुष्योंमें आपसी भेद अधिक बढ़ रहे थे उनका अन्त हुआ। तत्कालीन जैन और बौद्ध विवरणोंको ध्यान पूर्वक पढ़नेमें यही परिस्थिति प्रति भाषित होती है। सचमुच इस समय भी आर्यत्वकी रक्षाके लिये भगवान महावीरके दिव्य संदेशको दिगन्तव्यापी बनानेकी आवश्यकता है। मनुष्य समाज उससे विशेष लाभ उठा सकता है।

निस तर्ह हम सामाजिक परिस्थितिके सम्बन्धमें देखते हैं कि उस समय उसमें एक क्रान्तिसी उपस्थित थी, ठीक यही दशा धार्मिक वातावरणमें होगी थी। सर्वत्र अशान्तिका साम्राज्य था। ईसासे पूर्व आठवीं शताब्दिमें भगवान पार्श्वनाथने जो उपदेश दिया उसका जो प्रभावकारी फल हुआ उसका दिग्दर्शन हम ऊपर कर चुके हैं। सचमुच लोगोको राज्यान्तिक और सामाजिक स्वतन्त्रताके उस-समृद्धशाली जमानेमें अपने अपनी स्वाधीनता-आत्म-स्वातंत्र्यको प्राप्त करनेकी धुन सवार होगई थी और वह प्रचलित

महात्—मैतान जमाने चले जाये हुए नीचे के आवाजकी गोत्र सेना है । जिसका देना आचरण हो उसका उच्च गोत्र और जिसका नीच आचरण हो उसका नीच गोत्र है ।^१ यह नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति नीच वर्णमें उत्पन्न हुआ है और वह सत्स गतिमें पड़कर अपने आचरणको सुधारकर उन्नत बना ले तो भी वह नीच बना रहे मस्तुत उसको उच्चचरणी होने पर उन्नत गोत्र भी कहा सम्य उच्च हो जयेगा । भगवान महावीरके इस वचनसे संश्लेषसे जनताको वास्तविक परिस्थिति का पता चल गया और वह आपमके अमानुषी व्यवहारको ठीकाण्टिकी देकर प्रयत्न व्यर्थ करने पर उद्यत हो गई । आधुनिक विद्वान् भी इस अपूर्व घटना पर आश्चर्य व्यक्त करने हैं, किन्तु सत्यके साम्राज्यमें ऐसी घटना बोध बरिष्ठ होना स्वाभाविक है ।

इस तरह उस सबकी सामाजिक परिस्थिति भी हम समझसे विशेष उद्धार की और बोधी दमोसकेशजीको उसमें स्थान हो चढ़ी रहा था । भगवान पाधवार्थके दिव्योपदेशसे सामाजिक व्यव

१ कति जमान् गर लीनकच हाकुरने लख धाम्मे मवमान महावीरके इत दिग्ग प्रमाण का महत्त्व हीनता दिया है । देखो 'भगवान महावीर' पृष्ठ २७१ ।

२२८ २ भगवान् वाचसपथ, मन्वा १ महावीरके पूर्वजकी नीचे के वर्ण में अपने हुए ३४ तीर्थहरों में २१ में वे । आधुनिक विद्वानोंमें इनको ईसाई ४वीं-५वीं सताब्दीका वैज्ञानिक व्यक्ति लीजकर दिया है । २१ में तीर्थहर भगवान् मेथियाच इसमें बहुत पहले हुए थे । वे भी इनमें व्यवस्थित थे ।

पोषक विप्रेकि साथ २ चले आरहे थे। अन्ततः भगवान् पार्वनाथके उपदेशको सुनकर इनमेंसे भी ऋषिगण अलग होकर अपनी स्वतंत्र आश्रमाय “आजोवक” नामक बना चुके थे^१। इनकी गणना दूसरे दलमें की जाती है। यह दूसरा दल ज्ञान और ध्यानके साथ २ चारित्रिको विशेष आदर देता था। इसकी मान्यता थी कि बिना चारित्रिके मनुष्य आत्मोन्नति कर ही नहीं सकता है। इस दलके प्रख्यात प्रवर्तकोंकी संख्या म० बुद्धने अपने सिवाय छह बतलाई है। इनको वह ‘तित्थिय’ कहते थे। इनके नाम इस तरह बताये गये हैं (१) पूर्णकाश्यप (२) मस्सरि गोशालिपुत्र (मकरलि गोशाल) (३) सजयवैरथी पुत्र (४) अजितकेशकम्बलि (५) पकुड्ढकात्यायन और (६) निगन्थनातपुत्त (महावीर)^२। और यह प्रत्येक अपने-२ “सघके नेता, गणाचार्य, तीर्थंकर, तत्त्ववेत्तारूपमें विशेष प्रख्यात, मनुष्यों द्वारा पूज्य अनुभवशील और दीर्घ आयुके समन (श्रमण)”^३ बतलाये गए हैं। इनमें म० बुद्ध और भगवान् महावीर विशेष प्रख्यात हैं। अतएव इनके विषयमें खासी तौरपर परिचय पानेका प्रयत्न निम्नके पृष्ठोंमें किया जायगा, परन्तु शेषके पाँच मतप्रवर्तकोंके विषयमें भी यहापर किंचित ज्ञान प्राप्त कर लेना बुरा नहीं है।

पहले पूर्णकाश्यपके विषयमें बतलाया गया है कि वह नग्न श्रमण था। नग्न श्रमण वह कैसे हुआ इसके लिये एक अटपटी

१ मेरा “भगवान् महावीर” पृष्ठ १७७-१७९।

२ जैसे म० बुद्धका ‘मध्यमार्ग’ (महावग्ग १६) और जैनियोंका ‘मोक्षमार्ग’ (तत्त्वार्थसूत्र १-१)।

३ दिव्याक्षदान् पृष्ठ १४३। ४ दीपनिर्णय प्रथम भाग पृष्ठ ४७ ४९।

५ मेरा “भगवान् महावीर” पृष्ठ १८४।

बोले किन्नाअण्णोंअ हेय दृष्टिसे देखने छये ने । एत द्दामें उस समय पार्थिव वातावरणमें वो विमाय स्पष्टतः नजर आते थे । एक छो मो मार्चीन क्रियाओं और यज्ञ रीतिथोअ अथवा ब्राह्मण वर्ग का और दूसरा यचीन सुचारुओ समझ करनेवाला 'समण' (भगव) बल बो । यह द्वितीय एक अनेक प्रतिष्ठास्थानोंमें विस्तृत मिळता बा । जैन धातु हमची संस्था तीव सी जेसठ बठकते हैं, परन्तु बौद्ध सिर्फ जेसठ ही । एत मतमेवअ निष्कर्ष बाही प्रतीत होता है कि उम समय अनेक विविध पंथ प्रचलित थे । सामाजिक दृष्टिके दूरदूरमें ओ ओई भी ब्राह्मणके विरुद्ध कितने भी ऊपर सिद्ध-तोओ केकर लड़ा हो जाता बा, उसीओ लोग अपनाते छाने थे । विशेषकर क्षत्रिय वर्ग ऐसे विरोधकोंअ सहमक बन रहा बा और अब उनके छिये संविद आराम आवि भी बबबा देता बा ।

प्रथम ब्राह्मण वर्ग विशेषकर बड़ क्रियाओं और यज्ञ बलि दामने मुख्यता देता बा और उनमें ओ विशेष उन्नति किए हुए परिधानक सोम थे, जिनकी उपनिषद् आवि रचनाओं प्रसिद्ध हैं यह ज्ञान और ज्ञानको ही आश्रमस्वार्तम्भके छिये आश्रमक सम करते थे । अविमल भगवान् पाश्र्माओके परिच्छेते ॥ बज्जिय

१ सुवनिगत (S. B. E. Intro) XII.

२ अण्णत्थसि गाथा न ७१ ।

३ सुवनिगत (S. B. E.) ५१८ ।

४ बज्जर्व नीलसुद्ध पृष्ठ १७ ।

५ बज्जियसुद्ध २१ २४; ज्जियसुद्ध १ १ १ और अम पदसुद्ध

‘अक्रियावाद’में की है^१। यद्यपि दिगम्बर शास्त्र ‘दर्शनसार’ में मस्करि गोशालि पुत्र (मक्खलिगोशाल) और पूर्णकाश्यपको एक व्यक्ति मानकर इनके मतकी गणना ‘अज्ञानवाद’में की है ।^२ इस मतभेदका कारण अन्यत्र देखना चाहिये। पूर्णकाश्यपकी इसप्रकार आत्माके निष्क्रियपनेकी मान्यताका आधार ब्राह्मण ऋषि भारद्वाज और नचिकेतोके सिद्धान्तमें ख्याल किया जाता है, यद्यपि श्वे० टिकाकार शीलाङ्क काश्यपके सिद्धान्तोंकी सादृश्यता साख्यमतसे बतलाता है। (देखो प्री० बुद्धिस्टक इन्डियन फिलासफी पृष्ठ २७९) परन्तु यदि हम भगवान् पार्श्वनाथके उपदेश पर दृष्टि डालें तो हम जान जाते हैं कि काश्यपने भगवान् पार्श्वनाथकी निश्चयनयका महत्त्व भुलाकर केवल एक पक्ष केवल अपने मतकी पुष्टी की थी। निश्चयनयकी अपेक्षा मूलमें आत्मा सब सासारिक क्रियायोंसे विलग है, यही भगवान् पार्श्वनाथका उपदेश था। अतएव काश्यप पर उन्हींके उपदेशका प्रभाव पड़ना चाहिए।

इसके बाद दूसरे मतप्रवर्तक मक्खलिगोशाल थे। यह भी नग्न रहते थे। यह पहले भगवान् पार्श्वनाथकी शिष्यपरंपराके एक मुनि थे, परन्तु जिस समय भगवान् महावीरके समवशरणमें इनकी नियुक्ति गणघरपद पर नहीं हुई तो यह रुष्ट होकर श्रावस्तीमें आकर आजीवकोंके सम्प्रदायके नेता बन गये और अपनेको तीर्थ-

१ हिस्टोरिकल ग्लोनिंग्स पृष्ठ ३६।

२ इसका क्या कारण है, इसके लिए हमारा लेख “वीर” वष ३ के ‘जयंती अंक’ और ‘दिगम्बर जैन’ के वीर नि० म० २४५२ के विशेषांकमें देखना चाहिये।

कहा मिश्री है; भित्त पर विधान करनेको भी नहीं चढ़ा।
 वस्तुतः उस क्षणमें ब्रह्मण्य साधुनेत्र एक बिंदु माना जाने क्या
 था, जैसे इन अगाड़ी देखेंगे; परन्तु बाहरपर इसमें यह स्पष्ट है कि
 'इस समय जो ब्रह्म क्षणमें जैसे पूर्वकास्वर मासत्रि योधात्
 यदि मिश्री से यह ब्रह्मण्य इसी भगवान्महावीरके अनुसार ग्रहण
 किये हुये थे। बीहमन्त्रमें पुरुषके विषयमें यही कहा गया है कि
 पुरुषने ब्रह्म ग्रहण करनेसे इसीलिए इन्कार कर दिया था कि कन
 इसमें उसकी ब्रह्मण्य विरोध होगी। बन्धु (*Journal of the Asiatic Society of India* Vol. IX. P. 182) पूर्वकास्वर एवं ब्रह्म चारों मन्त्र
 प्रवर्तक साधन महावीर और व. बुद्धने अपनेमें यह थे। और
 यह अपनेको तीक्ष्ण करते थे उसका कारण ध्यान यह था कि
 भगवान् गार्दनाथके उपरान्त एक तीर्थहुरण भव्य केना और अचर्य
 का इसलिये यह बोध अपनेको ही तीर्थहुर मन्त्र धरन किये थे।
 इन नामवाली तीर्थहुरोंने केवल निद्राग्र बालपुत्र (महावीर) को
 छोड़कर सबका हीन लण्डन दीह ग्राममें दिया गया है।
 कहा पुरुषकास्वरकी ब्रह्मण्यभोगा ज्योत्सु इसमें यह विख्यात है कि
 "मनुष्य जो कार्य स्वयं करता है अथवा दूसरेसे कराता है वह
 उसकी जल्मा नहीं करता है और न कराती है। (*मनुस्मृति*
 १८८) ।" इसे अनेका उक्त और बीह बोध में इससे मन्त्रकी गल्पा

१ विद्वत्सिद्धि की विमर्श १ १-३ ।

२ बीहो हवाग आकाश एवम् ३४ ८५ ।

३ विद्वत्सिद्धि की विमर्श ३४ १-५८ । ४ मनुस्मृति १ १-१५

न्तम् करिस्सन्ति)।^१ पाताञ्जलिने भी अपने पाणिनिसूत्रके भाग
गोशालके सम्बन्धमें कुछ ऐसा ही सिद्धान्त निर्दिष्ट किया है। वहा
लिखा है कि वह 'मस्करि' केवल बासकी छड़ी हाथमें लेनेके कारण
नहीं कहलाता था प्रत्युत इसलिए कि वह कहता था—“कर्म मत
करो, कर्म मत करो, केवल शान्ति ही वाञ्छनीय है।” (मा कृत
कर्माणि, मा कृत कर्माणि इत्यादि)^२। 'इसतरह मम्मखलिगोशालकी
मान्यता थी, परन्तु अन्तमें भगवान महावीरके दिव्य उपदेशके
घबल प्रकाशमें मम्मखलिगोशालका महत्व जाता रहा और वह एक
पागलकी भांति मृत्युको प्राप्त हुआ। श्वेताम्बर शास्त्रोंमें इसे भग-
वान महावीरका शिष्य बताया है,^३ परन्तु यह ठीक नहीं है
क्योंकि भगवान महावीर छद्मस्थ अवस्थामें उपदेश देते अथवा
बोलते नहीं थे, यह स्वयं श्वेताम्बर शास्त्र प्रकट करते हैं^४। ऐसी
दृशमें उस अवस्थामें गोशालका भगवानका शिष्य होना असंगत है।

श्वे० के इस मिथ्या कथनके आधारसे लोगोंका ख्याल है
कि महावीरजीने गोशालसे बहुत कुछ सीखा था और वह नग्न
इसीके देखादेखी हुये थे, परन्तु ऐसी व्याख्यायें निरी निर्मूल हैं,
यह हम अन्यत्र बता चुके हैं। (वीर चर्य ३ अफ १२-१३)
स्वयं श्वे० ग्रन्थ भगवतीसूत्रमें कहा गया है कि जन गोशाल
महावीरजीसे मिला था तब वह वस्त्र पहने हुए था और जब

१ हिस्ट्रीरीडल ग्लीनिंग्स पृष्ठ ३९। २ आनीबिक्स प्रथम भाग
पृष्ठ १२। ३ हमारा 'भगवान महावीर' पृष्ठ १७९। ४ दी हार्ट
ऑफ जैनीजम पृष्ठ ६०। ५ भगवतीसूत्र १५। ६ आचारागसूत्र
(S. B E) पृष्ठ ८०-८७

कर बहस्यकर यह उल्लेख देने का कि श्रमसे मोक्ष नहीं होता, ब्रह्मस ही मोक्ष होता है। इस का ईश्वर कोई है ही नहीं। इसलिए स्वेच्छापूर्वक शून्यका ज्ञान करना चाहिये। भावसंग्रह नामक ग्रन्थ में दि जैन ग्रन्थमें इसके विषयमें यही कहा गया है, किन्तु यहाँ पर किसी कारणवश यन्त्रि और पूर्यका उल्लेख एक साथ किया है, क्या —

“असपरि—पूरणारिसिणो वप्यण्णो पासणाइठिन्वम्मि ।

सिरिबीर समवधरणे अमहिपमुणिण्ण नियचना ॥१७२॥

बहिजिमाएण चर्त्त यज्झ एवारसांगपारिस्स ।

णिमाए मुनी न, मरुओ निम्मप दिस्सास सीसस्स ॥१७३॥

न मुज्झ जिणकदिय सुवे संपद दिक्खाय गदिय गोयममो ।

दिण्णो वक्खमासी तम्हा मोक्खदे न जाणामो ॥१७४॥

अज्जाभाभा मोउत्थे एव सोयाण पयइयाणो हु ।

देवो अणन्धि कोइ सुण्णे झाएइ इज्जाए ॥ १७५ ॥

इसके अनिरिक्त ‘चर्त्तनसार’ और ‘गोम्मउत्तर जीवकण्ड’ में भी यन्त्रिकिगोद्याख्या अज्ञानमतमें गयना की है। बीड़ोंके समस्त कलमुत्तमें भी गोद्याख्या इस यन्त्रिकाद्य उल्लेख इस प्रकार मिलता है कि ‘अज्ञाना’ और ज्ञानघन सँसारमें ज्ञमय करते हुए समस्त गतिसे दुराग्रह अन्त करते हैं (सम्भाकिन्वा ममसित्वा दुस्सत्ता

१ इस जगत् के लिये एक ईश और इसीसे पुनः भगवान् महावीर से महावर्धनाकाय और पूर्य नामक कर्षक इतिहास देखा जाये।

(अग्निवैश्यायन)के नामसे किया है, परन्तु हम जानते हैं कि भगवान् महावीरका गोत्र काश्यप था और उनके गणधर सुधर्मास्वामीका अग्निवैश्यायन गोत्र था^१। इस तरह महावीरजीके शिष्यकी गोत्र अपेक्षा उनका उल्लेख करके बौद्धाचार्यने भी जैनोचार्यकी भांति गल्ती की है। अतएव इसमें सशय नहीं कि मौद्गलायन भगवान् पार्श्वनाथकी शिष्यपरंपराका एक जैनमुनि था। जैनग्रन्थोंमें इनके गुरुका नाम नहीं दिया गया है, परन्तु बौद्धशास्त्र इनके गुरुका नाम सजय अथवा संजयवैरत्थीपुत्र* बतलाते हैं। जैनशास्त्रोंमें भी हमें इस नामके एक जैन मुनिका अस्तित्व उस समय मिलता है। यह चारणऋद्धिधारी मुनि थे और इनको कतिपय शङ्कायें थीं जो भगवान् महावीरके दर्शन करते ही दूर होगईं थीं^२। श्वेताम्बरोंके उत्तराध्ययन सूत्रमें भी एक सजय नामक जैन मुनिका उल्लेख है^३। ऐसी अवस्थामें जैन मुनि मौद्गलायनके गुरु सजयका जैनमुनि होना बिल्कुल समब है और यह समबत चारणऋद्धिधारी मुनि सजय ही थे। इसकी पुष्टि दो तरहसे होती है। पहिले तो सजयकी शिक्षायें जो बौद्धशास्त्रोंमें अंकित हैं वह जैनियोंके स्याद्वाद सिद्धा-

१ जैनसूत्र (S B E) भाग २ XXI

* बौद्ध शास्त्रोंमें सजय वैरत्थीपुत्र और सजय परिव्राजक नामक दो व्यक्तियोंका उल्लेख मिलता है। विद्वानोंको सशय है कि यह दोनों एक व्यक्ति थे। किन्तु महावस्तु (III P 59) में इन दोनों व्यक्तियोंको एक ही बतलाया है। अतएव यद्वा परिव्राजकके अर्थ साधारण विचरते हुए भिक्षुके समझना चाहिये। इसी भावमें यह शब्द पहले व्यवहृत होता था। देखो हिस्टॉरीकल ग्लीनिंग्स पृष्ठ ९

२ महावीर चरित्र पृष्ठ २५५। ३ उत्तराध्ययन (S. B. E) पृष्ठ ८२।

महावीरजीने उसे धिप्य बगाना सब उसने बताया उठाकर बैठ दिखे थे । (वेसो उपाध्व्युपासुज JIho. Ind. ५ परिमित्)

इस बधामे महावीरजी वर गोधकड़ा प्रभाव पड़ा स्वास करवा कोरा स्वास ही है ।

तीसरे संभवपरम्पीपुत्रको वीरदासोंमें मोक्षमयन (मीरुमयन) और सारीपुत्रका पुत्र कथकथा गया है । उपरान्त संभवके यह दोनों धिप्य वीरचर्ममें दीक्षित होकर थे । मीरुमयनके विषयमें हमें श्री अमृतगति आचार्यके विल ओकसे विदित होता है कि वह पहिले जैन मुनि था—

“म्यः श्रीवीरनाथस्य वपसी मीरिस्मयनः ।

धिप्यः श्रीपार्थनाथस्य विदध बुद्धदर्शनम् ॥ १ ॥

बुद्धोद्गमसुते बुद्ध परपास्याममवशीत् ।”

अर्थात्—“पार्थनाथजी धिप्यरम्परामे मीरिस्मयन नामक वपसी था । उसने महावीर भगवान्से सब होकर बुद्धदर्शनको कर्मका और बुद्धोद्गमके पुत्र बुद्धको परमात्मा कहा ।” ओकसे इस कथनपर आनन्द कठिन्य पाठक वेदराज करें, क्योंकि वीरदर्शनके संस्थापक तो स्वयं म बुद्ध थे वरन् वीर दासोंमें मीरिस्मयन (मीरुमयन) और सारीपुत्र विशेष प्रख्यात थे और वे वीरचर्मके उत्कट प्रचारक थे, ऐसा चेता है । इस अपेक्षा यदि मीरुमयनको ही वीरदर्शनका प्रवर्तक कथकथा गया है तो कुछ असुविधा बनी है । स्वयं वीर दासोंमें श्री भगवान् महावीरके सम्बन्धमें ऐसी ही गप्पती कीगई है । उनमें एक स्थान पर उनका उद्धृत ‘अमिनेसन’

(अग्निवैश्यायन)के नामसे किया है, परन्तु हम जानते हैं कि भगवान महावीरका गोत्र काश्यप था और उनके गणघर सुघर्मास्वामीका अग्निवैश्यायन गोत्र था^१। इस तरह महावीरजीके शिष्यकी गोत्र अपेक्षा उनका उल्लेख करके बौद्धाचार्यने भी जैनान्नाचार्यकी भाँति गलती की है। अतएव इसमें सशय नहीं कि मौद्गलायन भगवान पार्श्वनाथकी शिष्यपरंपराका एक जैनमुनि था। जैनग्रन्थोंमें इनके गुरुका नाम नहीं दिया गया है, परन्तु बौद्धशास्त्र इनके गुरुका नाम सजय अथवा सजयवैरथीपुत्र* बतलाते हैं। जैनशास्त्रोंमें भी हमें इस नामके एक जैन मुनिका अस्तित्व उस समय मिलता है। यह चारणक्रद्धिघारी मुनि थे और इनको कतिपय शङ्कायें थीं जो भगवान महावीरके दर्शन करते ही दूर होगईं थीं^२। श्वेताम्बरोंके उत्तराध्ययन सूत्रमें भी एक सजय नामक जैन मुनिका उल्लेख है^३। ऐसी अवस्थामें जैन मुनि मौद्गलायनके गुरु सजयका जैनमुनि होना बिल्कुल समभव है और यह समभवतः चारणक्रद्धिघारी मुनि सजय ही थे। इसकी पुष्टि दो तरहसे होती है। पहिले तो सजयकी शिक्षायें जो बौद्धशास्त्रोंमें अंकित हैं वह जैनियोंके स्याद्वाद सिद्धा-

१ जैनसूत्र (S B E) भाग २ XXL

* बौद्ध शास्त्रोंमें सजय वैरथीपुत्र और सजय परिव्राजक नामक दो व्यक्तियोंका उल्लेख मिलता है। विद्वानोंको सशय है कि यह दोनों एक व्यक्ति थे। किन्तु महावस्तु (III P, 59) में इन दोनों व्यक्तियोंको एक ही बतलाया है। अतएव यहाँ परिव्राजकके अर्थ साधारण विचरते हुए भिक्षुके समझना चाहिये। इसी भावमें यह शब्द पहले व्यवहृत होता था। देखो हिस्टोरिकल ग्लोनिंग्स पृष्ठ ९, २ महावीर चरित्र पृष्ठ ३५५। ३ उत्तराध्ययन (S. B E) पृष्ठ ८२।

मन्त्री विरुद्ध रूपान्तर ही हैं^१। इससे इस वाक्य सम्भव होता है कि स्वाह्वसिह्वन्त भगवान् महावीरसे यहिच्छेन्न है, जैसे कि न मियोन्नी मान्यता है। और उनको संभवने पाण्डवावली शिव परंपराके किमी मुनिसे सीखा था परन्तु वह उसको ठीक ठीक न समझ सका और विरुद्ध रूपमें ही उसकी योजना करता रहा। जैनशास्त्र भी ब्रह्मन्त रूपमें इसी वाक्य उल्लेख करते हैं: ब्रह्मन्त वह कहते हैं कि संभवको छद्ममें भी जो भगवान् महावीरके दर्शन करनेसे दूर होय^२। यदि वह बात इस तरह नहीं थी तो फिर भगवान् महावीर और न बुद्धके सम्बन्धमें इतने ब्रह्मन्त मतभेद उत्पन्न क्या हुआ यह क्यों नहीं विदित होता? इसलिये हम जैन मान्यताको विश्वमानीय माने हैं और बोलते हैं कि संभव वैराग्य पुत्र जो मोक्षार्थ (मोक्षकाम्य) के शुद्ध वे यह जैन मुनि संभव ही थे। दूसरी ओर इस व्याख्याकी पुष्टि इस ऊर्ध्व भी होती है कि इन संभवकी शिवाकी साहस्यता पूजनी कर्त्तव्यता ऐश्वर्यकी शिवाकोसे कदाही नहीं है। एक कहने दोषोंमें समानता है और इस वे रहने जैनोसुद्धिस्त सुद्धिमें जो ईसासे पूर्वकी चौथी शताब्दिमें पूजनी लोगोंने भारतके उत्तर पश्चिमीय भागमें बिछे थे, यह दिखा यहकी भी। यह जैनोसुद्धिस्त कर्त्तव्यता निर्गन्ध विगन्ध साधुओंके अतिरिक्त और कोई नहीं थे। पूजाविधिनि इन जैन साधुओंका धर्म जैनोसुद्धिस्त तत्त्व था, अतएव जैन साधुओंसे शिक्षा पाये हुये

१ 'ब्रह्मन्तकृत' 'जैनोन्मेष नीच इव' (S. B. B. Vol II)

२ विरहोपनिषद् अध्याय ४२।

विरहोपनिषद् अध्याय ४२। ४ इन्द्रोपनिषद् अध्याय १२।

यूनानी तत्ववेत्ता पेरिहो की शिक्षाओंसे उक्त समयकी शिक्षाओंका सामञ्जस्य बैठ जाना, हमारी उक्त व्याख्याकी पुष्टिमें एक और स्पष्ट प्रमाण है। इस तरह यह तीसरे प्रख्यात मतप्रवर्तक जैन मुनि थे इसमें सशय नहीं है, अतएव इनकी गणना 'अज्ञानमत'में नहीं होसکتی और न यह कहा जा सक्ता है कि इनकी शिक्षाओंका सस्कृतरूप भगवान महावीरका म्याद्वाद सिद्धान्त है, जैसे कि कतिपय विद्वान खयाल करते हैं^१ ।

चौथे मत प्रवर्तक अजित केशकम्बलि थे। यह वैदिक क्रिया-काण्डके कट्टर विरोधी थे और पुनर्जन्म सिद्धान्तको अस्वीकार करते थे। इनका मत था कि लोक पृथ्वी, जल, अग्नि और वायुका समुदाय है और आत्मा पुद्गलके कीमयाई ढगका परिणाम है। इन चारों चीजोंके विघटते ही वह भी विघट जाता है। इसलिए वह कहता था कि जीव और शरीर एक हैं ("तम् जीवो तम् सरीरम्") और प्राणियोंकी हिंसा करना दुष्कर्म नहीं है^२। इसकी इस शिक्षामें भी जैन सिद्धान्तके व्यवहारनय अपेक्षा आत्मा और पुद्गलके समिश्रणका विकृतरूप नजर आता है। भगवान पार्श्वनाथने इस सिद्धान्तका प्रतिपादन किया था ही, उसहीके आधार पर अजितने अपने इस सिद्धान्तका निरूपण किया, जिसके अनुसार हिंसा करना भी बुरा नहीं था। विद्वान लोग अजितको ही भारतमें केवल पुद्गलवादका आदि प्रचारक खयाल करते हैं। चार्वाक मतकी सृष्टि

१ जैनसूत्र (S. B. E.) भाग २ भूमिका XXVII.

२ हिस्टॉरीकलमनीमिंस पृष्ठ ३५।

३ जैनसूत्र (S. B. E.) भाग २ भूमिका XXIII.

अग्निदे सिद्धान्तोंकि कल हुई हो तो बाधर्म नहीं । (देवो मी
दुर्धित्वा इतिवचन विष्णुसूक्त १८८) ।

प्राच्ये मध्यमर्तक फलुहकात्पापन ये । ' प्रभोपनिषद् ' में
इसके आशय यहि विष्णुसूक्त सप्तमोऽध्याय कथनवा यथा है और
यह आशय ये । १० इसकी साम्यता भी कि अतस्तमैसे कुछ भी
अपन नहीं होता और जो है अतस्तमै नहीं होता । (ततो
नहि विमते, अततो नहि सप्तमो । सूत्ररत्नाङ्क १-१-११)
इस अनुक्रममें इनमें सप्त सप्तम सप्त कथनये, यथा (१) अग्नी
(२) अह (३) अग्नि (४) अयु (५) अत (६) अत और (७)
आतयो इन्हीं सप्तके सम्मिलन और विष्णुसूक्त में अथर्वान्न है ।
सम्मिलन अतस्तमैसे होता है और विष्णुसूक्त अतस्तमैसे । इस कारण
इसके अन्तर्गत एक दूसरे पर कुछ प्रमाण है नहीं, जिससे किसी
व्यक्तिके स्वस अतस्तमैसे अतस्तमैसे भी अतस्तमैसे है । अतस्तमैसे प्रथम
मध्यम सप्तम, वैश्वदेव, वेदांत, अथर्वान्न के अतस्तमैसे और अतस्तमैसे
अतस्तमैसे है । अतस्तमैसे अतस्तमैसे कुछ अतस्तमैसे ही अतस्तमैसे विवेचन है ।
यह अतस्तमैसे अतस्तमैसे अतस्तमैसे भी मानते ये ।

इस अतस्तमैसे अतस्तमैसे इस अतस्तमैसे अतस्तमैसे अतस्तमैसे है
कि यह अतस्तमैसे अतस्तमैसे अतस्तमैसे अतस्तमैसे अतस्तमैसे है । न अतस्तमैसे
भी अतस्तमैसे अतस्तमैसे अतस्तमैसे अतस्तमैसे अतस्तमैसे है, अतस्तमैसे कि इस
अतस्तमैसे अतस्तमैसे । अतस्तमैसे अतस्तमैसे अतस्तमैसे अतस्तमैसे अतस्तमैसे अतस्तमैसे

* श्री दुर्धित्वा इतिवचन विष्णुसूक्त १८८ । १ वैश्वदेव
(S. B. E.) नाम १ अतस्तमैसे, XXIV २ विष्णुसूक्त
१४ । ३ वैश्वदेव (S. B. E.) नाम १ अतस्तमैसे XXIV

णित होता है अर्थात् भगवान् पार्श्वनाथकी शिष्यपरम्पराके ऋषि-
गण भी उस समय मौजूद थे और उन्होंने जो अहिंसामई स्याद्वाद
कर सयुक्त धर्म प्रतिपादन किया था उससे लोग भड़क गये थे,
परन्तु वे सहसा अपनी मासलिप्साका मोह नहीं त्याग सके थे। इसी
कारण उन्होंने भगवान् पार्श्वनाथके उपदेशको विकृतरूप देकर अपनी
निह्वालम्पटताके उद्देश्यकी सिद्धि की थी* यहा तक कि ऐसे तापस

* सप्तमूच जैनधर्मके दिव्य उपदेशमे प्रभावित हो यह मतप्रवर्तक
भगवान् महावीरके पहिलेसे विकृतरूपमे अपन मनोनुकूल धर्मका प्रचार कर
रहे थे, इसका स्पष्ट समर्थन आधुनिक विद्वान भी करते दृष्ट पड़ते हैं।
स्व० जेम्स हेडलिस साहबके लेखसे स्पष्ट है कि 'दिगम्बर' एक प्राचीन
संप्रदाय समझा जाता था और उपरोक्तलिखित मतप्रवर्तकोंके सिद्धान्तोंपर
जैनधर्मका प्रभाव पड़ा नजर पड़ता है। ('In James d' Alwis'
paper (Ind Anti VIII.) on the six Tirthakas
the "Digambaras appear to have been regarded
as an old order of ascetics and all of these heret-
ical teachers betray the influence of Jainism in
their doctrines " Ind Ant Vol IX P. 161)
यही बात जैनदर्शनदिवाकर डॉ० हर्मेन जैकोबी भी प्रकट करते मालूम
पड़ते हैं यथा —

" The preceding four Tirthakas appear all
to have adopted some or other doctrines or
practices, which makes part of the Jaina System,
probably from the Jains themselves .It ap-
pears from the preceding remarks that Jaina
ideas and practices must have been current at
the time of Mahavira and independently of him.

भी मीमंसा के जो बर्णनके लिए एक हाथीको मारकर रक्त छोड़ने के और उसी द्वारा उदरपूर्ति करते हुए साधु होनेकी हमी करते थे ।

सारांशतः यह मकर है कि उस समय धार्मिक प्रवृत्ति भी बड़ी ही नाशुक अवस्थामें हो रही थी । अणुवाक्य महावीर और म बुद्धके समयमें उपलब्ध यह प्रवृत्तियों द्वारा इसका सुधार नहीं हो पाया था । परिणामतः इस सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोणके अनुसार पर म बुद्धने परिस्थितिको बहुत कुछ सुधारा और फिर अणुवाक्य महावीरके दिव्योपदेशसे अन्ततः बर्धार्यताको प्राप्त और अपनी सुल सम्प्रदायकी दृष्टामें सामाजिक उदारता और आध्यात्मिक स्वधीनताके सुल-मध्यमें जीव होगई । अतएव निम्नके पद्योंमें हम बुद्धमार्गमक रीतिमें म बुद्ध और अणुवाक्य महावीरके जीवनो और उनके सिद्धान्तोंपर पञ्चदृष्टि करेंगे ।

This Combined with their arguments, leads us to the opinion that the Nirgrasthas were really in existence long before Mahavira, who was the reformer of the already existing sect. " (Ind. Ant. Vol. IX. P. 162).

1 इन पद्य (संस्कृत १-५ ११ B. B. E.) पृ ४१४ ।

(२)

भगवान महावीर और म० बुद्धका प्रारंभिक जीवन ।

ईसासे पूर्वकी छठी शताब्दिके भारतमें जो क्रान्ति उपस्थित थी उसके शमन करनेके लिये ही मानो भगवान महावीर और म० बुद्धका शुभागमन हुआ था । यह दोनों ही महानुभाव इन्द्राक्ष वशीय क्षत्रियोंके गृहमें अवतीर्ण हुये थे ।^१ यद्यपि दोनों ही युगप्रधान पुरुष हम आप जैसे मनुष्य थे, परन्तु अपने पूर्वभवोंमें विशेष पुण्य उपार्जन करनेके कारण उनके जीवन साधारण मनुष्योंसे कुछ अधिकता लिये हुये थे । यही बात बौद्ध और जैन ग्रन्थ प्रगट करते हैं । बौद्धशास्त्र कहते हैं कि जिस समय म० बुद्धका जन्म हुआ उस समय कतिपय अलौकिक घटनायें घटित हुई थी और जब वे अपनी माताके गर्भमें आये थे तब उनकी माताने शुभ स्वप्न देखे थे ।^२ भगवान महावीरके विषयमें भी कहा गया है कि जब वे अपनी माताके गर्भमें आये थे तब उनकी माताने सोलह शुभ स्वप्न देखे थे जिनके साफेतिक अर्थसे एव उस समय स्वर्गलोकके देवगणों द्वारा उत्सव मनानेसे यह ज्ञात होगया था कि अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीरका जन्म शीघ्र ही होगा । चैत्र शुक्ला त्रयोदशीके रोज जब उनका जन्म हुआ तब दिशायें निर्मल होगई थीं, समुद्र स्तब्ध

१ बुद्ध जीवन (S. R. E. XIX) पृष्ठ ५-१० और जैनसूत्र (S. B. E.) भाग १ पृष्ठ १५१ ।

२ बुद्ध जीवन (S. B. E. XIX) पृष्ठ ५-१० ।

[होगया था, पृथ्वी किंचित् हिल गई थी नीर सब जीवोंको डब मरके छिद्र परम सावित्र्य मनुष्य मिळ गया था । इस समय भी एवं अन्य-दीप्ती चारण, केवलज्ञान प्राप्ति और मोक्षमार्गके जवाबोंपर भी वेदगर्भमें व्याकर उत्सव मनाये थे ।

म कुदरत पूर्ण नाम सौतमकुद का और वह सिद्धार्थके नामसे भी ज्ञात थे किन्तु उनकी प्रख्याति व्यापक केवल म कुदरके नामसे होती है; यद्यपि वास्तव्य वह उनका एक विशेषण ही है जैसे अमरावत महावीरको तीर्थंकर प्रकल्पना । वेदवर्ममें कुद कन्दरत अन्वेष इसी तरह हुआ है जिस तरह 'तीर्थंकर' कन्दरत अन्वेष वेदवर्ममें होता है । तथापि जिस तरह जैन शास्त्रोंमें अमरावत महावीरके पूर्वजन्मोंका विवरण करना गया है उसी तरह म गौतम कुदके भी पूर्वजन्मोंका कथन वेद साहित्यमें "अरुण कथामो" के नामसे विस्तृत है । म कुदने भी तीर्थंकर, मनुष्य देव आदि चित्नी ही योनिमें भी फल ज्ञातीत करके अन्तर् देव योनिसे चरकर राज्य दुन्दुभके बाह्य जन्म प्राप्त किया था । कहा गया है कि इस कथाने भीषत जसक-क-क जर्जल कुद होनेके 'मोपरि निधान' से अपने अन्तर्गत कुदने तीस 'पारिमित्तमो' का पूर्ण पावन किया था- तब ही वह कुद हुये थे । वह पारिमित्तमो नामसे इस है; परन्तु साधारण उ० और जगत्के देखते थे ही तीस 'मोपरि' है । कुद पुराने ज्ञात होनेके लिए उनका चरन कर केना जायतक है । वे यह है, (१) राजपारिमिता-यौद्धिक तीन प्रका

रका दान देना, * (२) शीलपारिमिता-बौद्ध ब्रतोंका पालन करना, (३) नैसर्गकर्मपारिमिता-ससारसे विरक्त होकर त्यागावस्थाका अभ्यास करना, (४) प्रज्ञापारिमिता-बुद्धिसे प्राप्त गुणोंको प्रगट करना, (५) वीर्यपारिमिता-दृढ़ वीरत्वको प्रगट करनेवाला साहस, (६) क्षान्ति पारिमिता-उत्कृष्ट प्रकारकी सहनशीलता, (७) सत्तपारिमिता-सत्य भाषण, (८) अदिष्टान पारिमिता-दृढ़ प्रतिज्ञाकी पूर्णता, (९) मैत्री पारिमिता-प्रेम और दयाका व्यवहार करना, (१०) और उपेक्षा पारिमिता-शत्रु मित्रपर समान भाव रखना । म० बुद्धने अपने पूर्वभवोंमें इनके अभ्यासमें कमाल हासिल कर लिया था, यह बात बौद्ध शास्त्रोंमें कही गई है । यह भी कहा गया है कि बुद्ध देवलोकमें अधिक नहीं ठहरते थे-वह अपने उद्देश्य प्राप्तिके लिए मनुष्य भवको ही त्तर प्राप्त करनेका प्रयत्न करते थे क्योंकि देवलोकमें रहकर वह अपने उद्देश्यकी प्राप्ति नहीं कर सकते थे । जैनधर्ममें भी परमार्थ साधन और सर्वज्ञपद पानेके लिए मनुष्यभव लाजमी बतलाया गया है । परन्तु वहां तीर्थङ्करपद पानेके लिए निदान बाधना आवश्यक नहीं है, जैसा कि गौतमबुद्धने बुद्धपद पानेके लिए अपने एक पूर्वभवमें किया था । निदान बाधना जैन धर्ममें एक निरुद्ध क्रिया है, जबकि बौद्ध धर्ममें वह ऐसी नहीं मानी गई है । पारिमिताओंके

* नेत्र, नाभ, रक्त आदि शरीर अवयवोंका दान साधारण दान है । यह प्रशुभ, प्रकारका दान बौद्ध धर्ममें बतलाया गया है । दूसरे प्रकारका दान सतान स्त्री, घोड़े, पशुधन, पृथिवी, हीरा, जवाहिगत आदिको देना है । यह पहिलेसे उत्तम है और तीसरा सर्वोत्तम दान प्राणोंकी परवा न करके शरीरको पशुओं या राक्षसोंको भक्षण करने देना है । (Manual of Buddhism P. 102)

साध ३ कुछ बदलने वालेके लिए जिसके आठ गुण भी उक्त स्थितिमें होना आवश्यक है—(१) वह मनुष्य होना चाहिये न कि देव । इसी लिये बोधिसत्व (बुद्धत्व वालेका इच्छुक) रूप लीक—मनोंके प्रकट करने हैं कि उनके एक स्वरूप वह मनुष्यका जन्म वापस करें; (२) वह पुण्य होना चाहिये, न कि ली ० (३) उनका पुण्य इतना बड़ा होना चाहिये जिससे वे जर्हत् हो सकें (४) वह अवसर भी उसके लिए सुधा हो जिसमें उसने एक परमोत्कृष्ट बुद्धकी उपासना की हो और उनमें पूरा श्रद्धा रखी हो; (५) विरक्त—गृहत्याग अवस्थामें रहना आवश्यक है (६) ध्यान आदि क्रियाओंके साधनसे प्राप्त कठका वह अनिच्छारी होना चाहिए, (७) उसे विश्वास होना चाहिए कि जिस बुद्धसे वह बातचीत (Jomabhatra) करता है वह लोकसे परे है और वह स्वयं उस दशाब्दे प्राप्त होगा (८) और उसे कुछ पर साधिके निमित्त हृद निश्चय करना चाहिए । इन आठ गुणोंमें भी गौतमबुद्धने प्राप्त किया था । इसी कारण वह बुद्धत्वके अनिच्छारी हुये थे । (Hardy' Manual of Buddhism. P P 101-100) अपने वैमल्यरमणसे वह देवलोकेके दृष्टित विमानमें सन्तुष्टसिद्ध नामक देव हुये थे । वहाँ वह बड़ी विद्युति सहित १० कोटि ६ कस्तूर बर्ष तक रहे थे, यह बीह्र घण्टा प्रगट करते हैं । इस अंत तकके अन्तमें जब देवोंमें जाना कि एक बुद्धका जन्म होया और

नीचमर केव साध भी लीनेवालाके लिये पुनर्जन्म ही आवश्यक पड़कते हैं । हां, येवापर लियेको भी कुछ बदल अनिच्छारी बनाने हैं । समुद्र समुद्र एक समुद्रका लीने हैं । बांधोंमें बन्धित लीने हैं किन हृद मिश्र है । लीनेको एक बांधा भी लीनेको लीने हैं ।

वह सन्तुष्टित हैं तो वे सब इनके पास जाकर बुद्धपदको धारण करनेके लिए कहने लगे । इसपर बुद्धने वहाँ 'पंच महाविलोकन' किये अर्थात् इन पांच बातोंको जाना कि (१) उस समय मनुष्यकी आयु १०० वर्षकी थी, जो बुद्धपदके लिए उपयुक्त काल था, (२) बुद्ध जम्बूद्वीपमें जन्म लेते हैं, (३) मध्य मण्डल अथवा मगधका प्रदेश उत्तम क्षेत्र है, x (४) उस समय क्षत्रिय वर्ण प्रधान था, इसलिए उसमें जन्म लेना उचित है, (५) और राजा शुद्धोदनकी रानी महामायाके मृत्यु विससे ३०७ दिन पहिले उनके गर्भमें उनको पहुँच जाना चाहिये । इस तरह इन पांच बातोंको जानकर उनने नियत समयमें राजा शुद्धोदनकी रानी महामायाके गर्भमें पदार्पण किया और फिर उनका जन्म हुआ, यह हम ऊपर देख चुके हैं ।

भगवान् महावीरने तीर्थंकर पद प्राप्त करनेके लिए वैसा कोई निदान नहीं बाधा था जैसा कि म० बुद्धको करना पड़ा था । हा, यह अवश्य है कि जैनधर्ममें भी खास भावनायें और विशेष गुण तीर्थंकर पद प्राप्त करनेके लिए आवश्यक बतलाये गये हैं । इन खास भावनाओं और गुणोंके आराधनमे उस पुरुषके 'तीर्थंकर नामकर्म' नामक कर्मका वध होता है, जिससे वह स्वभावतः उस परमपदको प्राप्त करता है । श्री तत्त्वार्थसूत्रनीमें इस सम्बन्धमें यही कहा गया है, यथा —

x जैन शास्त्रोंमें भी तीर्थंकरोंकी जन्मभूमियाँ गंगा और जमुनाके मध्य प्रदेशमें ही बताई गई हैं, किन्तु उनका यह कथन है कि तीर्थंकर सर्व क्षत्रिय वर्णोंमें ही जन्म लेते हैं ।

“दर्शनविशुद्धिर्विनयसम्पन्नाधीसमतेष्वनतीचारीऽमी-
 स्नाहानोपयोगमवेगौष्ठकिनस्नागतपत्नीसाधुसमाधिर्नपातृत्प-
 रम्पर्यदाचार्यबहुभुक्तमवचनभक्तिरावम्पक्षपरिहाभिर्मर्ममात्र
 नावचनवत्सस्त्वमिति नीर्यकरत्नस्य ॥२४-२॥”

जर्वात्-तीव्रतर कर्मका आश्रय निम्न १९ भावनाओं
 द्वारा होता है-

(१) वक्षवविशुद्धि-सम्पन्नदर्शनकी विशुद्धता (२) निम्न
 सम्पन्नता-मुक्तिमात्रिके साधनों जर्वात् एतन्त्रय मात्रिके मति निम्न
 और तनके मति मी जो उवक्ष सम्पाद कर रहे हैं (३) प्रीत्यते
 व्यननिवार-अतीचार रहित पांचवलोका पावन और द्वावलोका
 पूर्व दमद, (४) जमीरल ज्ञानोपयोग-सम्पन्नावकी संख्यात्म-
 त्याम्पावमें अविरत प्रवास (५) संवेग-समाप्तसे विरक्तता और धर्मसे
 प्रेम, (६) अतिशय्याय-अपनी छक्ति अनुसार त्याग भावका
 सम्पाद, (७) अतिशय-अपनी छाते परिमाण उपका पावन
 करद, (८) साधु सम्पादि-साधुओंकी सेवा-सुसूपा और रक्षा
 करना, (९) देवावत्त्वकरण-सर्व माणवोंकी सातकर कर्ममा
 पुत्रोंकी देवावत्त्व करना, (१०) अर्हभक्ति-अर्हत भगवानकी भक्ति
 करना (११) आचार्यभक्ति-आचार्य परमेश्वरीकी उपासना करना
 (१२) बहुभुक्तभक्ति-उपाध्याय परमेश्वरीकी भक्ति करना, (१३)
 अवचनभक्ति छात्रोंकी निम्न करवा (१४) अवचन परिहावि-
 अपने वक्षवकोके पावनमें शिथिल न होवा, (१५) मार्ग्यवा
 बना-योद्धावमें जवागु जैनधर्मका प्रकाश करना और (१६) प्र-
 चनवत्सल्य-मोक्षमार्गरत साधनों भावोंके मति वात्सल्यमात्र रखद,

इनका पूर्ण ध्यान ही तीर्थकरपद प्राप्त करनेमें मूल कारण है । तथापि उनका पुरुष होना, क्षत्रियकुलमें जन्म धारण करना, जन्मसे ही तीन ज्ञान और मलमूत्रादि रहित शरीर धारण किए हुए होना, माता पिता अथवा किसी अन्य व्यक्तिको नमस्कार न करना,* आदि विशेषण भी होते हैं । भगवान महावीरने अपने पूर्व भवोंमें उक्त भावनाओंका पालन समुचित रीतिसे किया था, जिसके फलस्वरूप वे राजा सिद्धार्थके गृहमें तीर्थकर पदपर आरूढ़ होनेके लिये जन्मे थे । अपने सिंहके भवसे वे देवलोकके पुष्पोत्तर विमानमें अपूर्व सम्पत्तिके धारक देव हुए थे । वहाके भोग भोगकर वे राजा सिद्धार्थकी रानी त्रिशलाकी कोखमें आए थे और फिर उनका सुखकारी जन्म हुआ था । तीनों लोक इस कल्याणकारी जन्मावतारमें मुदित होगये थे ।

म० बुद्धके पिताका नाम शुद्धोदन था और वह उस समय शाक्य गणराजके प्रमुख राजा थे । इनकी राजधानी कापिलवस्तु थी । म० बुद्धका जन्म यही वैशाख शुक्ला २ को हुआ था,^१ किन्तु

“म० बुद्धके विषयमें भी कहा गया है कि वह किसी भी व्यक्तिको नमस्कार नहीं करते थे । बौद्ध शास्त्र कहते हैं कि यदि बुद्ध किसीको नमस्कार करे तो उस व्यक्तिके मस्तकके साथ टुकड़े होजावे । इसीलिए म० बुद्धके जन्मसमय उनके चरणोंको भजित नामक साधुने और उनकी देखादेखी बुद्धके पिता शुद्धोदनने अपने मस्तकसे लगाया था । (See Hardy's Manual of Buddhism P 147) इससे पितृभक्तिकी अवस्था होती खयाल करना निरा मूलभूत है । भाव इन युगप्रधान पुरुषोंकी चारित्र्यविशिष्टता स्पष्ट करनेका है । वैसे हमें मालूम है कि भगवान महावीर अपने माता-पिताको हर तरह प्रसन्न रखने थे और उनसे पूछकर ही उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी ।

जगन्मन्त्र इसके मन्त्रों ही इनकी माताके प्रजनपत्रक इस पक्ष
शरीरको छोड़कर चला करते थे। इसका कारण—पाप्य इनकी विधातने
क्रिया था। इनके मन्त्र होमेपर एक अभित नामक ऋषिने बाहर
राज्य दुःखोदनको बरम्भवा था कि उसका पुत्र गौतम राज्य साम
भीका उपभोग नहीं करेगा प्रसूत वह युवावस्थामें ही गृह त्यागके
एक बरीन कर्मका नीवारोपण करेगा। फिरुय इस समाचारके
शुनकर माता खदितचित्त हुये थे। परन्तु वे सब झड़वावसे पुत्रका
पाप्य पोषण करने लगे। अपने पुत्रक निकट कोई भी ऐसा कर्म
उपस्थित नहीं होने लगे वे भितसे उसके श्रेष्ठ चित्तपर संसारकी
बध्मरक्षा चित्र सिद्ध करने । म कुल भी रिमोविन हाथोहाथ
करने लगे ।

दुमरी ओर भगवान् महावीरके पिताका नाम नृपतिवर्धन था
वीर भगवानकी माता त्रिस्तका त्रिस्तारिणी वैद्यकीके बभिवन राम
संबन्ध प्रमुख राजा चेटककी पुत्री थी। नृपतिवर्धनके निधनमें यह
कहा गया है कि वे नाथ (बात्रि) बंधीय कत्रियोकी ओरसे बभ्रि
वन रामसमके सम्मिलित थे । पुत्र जायबंदी कत्रियोकी मुख्य राम
बात्री कुम्हनगर थी जो वैद्यकीके निकट अवस्थित थी। नृपतिवर्धन
स्वयं नाथबंधीय (बात्रिबंधीय) कास्यपमोषी कत्री थे। भगवान्
महावीर अपने इस कत्रिवर्धन—बात्रि कत्रिय पापबंधके कारण ही
बौद्ध ग्रन्थोंमें निगम्य वात्सुके नामसे उल्लिखित हुये हैं। भगवान्
सुत्तधरी जन्म इसी प्रकृतिवर्धनके यहां कुम्हनगरमें हुआ था।

इनके जन्मसे पितृगणको बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ था और उनके राज्यमें विशेष रीतिसे हर बातमें वृद्धि होते नजर आई थी, इसलिये उन्होंने भगवानका नाम 'वर्द्धमान्' रक्खा था ।^१ उपरान्त जब सौ धर्मेन्द्रने भगवानके जन्मोत्सवपर उनकी सस्तुतिकी तो उनका नाम 'महावीर' रक्खा ।^२ इसी समय भगवानके जन्म सम्बन्धी शुभ समाचार सुनकर सजय नामक चारण ऋद्धिधारी मुनि, जिनका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं, एक अन्य विजय नामक मुनिके साथ भगवानके दर्शन करने आये थे, और उनके दिव्यरूपके दर्शनसे उनकी शङ्काओंका समाधान होगया था इसलिये उन्होंने भगवानका नाम 'सन्मति' रक्खा था ।^३ भगवानका इस प्रकार जन्म होगया और वह देव देवियोंकी सरक्षतामें दिनोदिन वृद्धिको प्राप्त होने लगे ।

म० बुद्धके पिता राजा शुद्धोदन किस धर्मके उपासक थे, यह स्पष्टतः ज्ञात नहीं है। किन्तु बौद्ध ग्रन्थोंमें इन्हें पूर्वके बुद्धोंका उपासक बतलाया है ।^४ यह पूर्वबुद्ध कौन थे, यह अभीतक पूर्णतः प्रमाणित नहीं हुआ है, क्योंकि म० बुद्धके पहिले बौद्ध धर्मका अस्तित्व किसी तरह भी सिद्ध नहीं होता । बौद्ध शास्त्रोंमें इन बुद्धोंकी संख्या २४ बताई है । जैनधर्ममें भी 'बुद्ध' विशेषण तीर्थंकर भगवानके लिये व्यवहृत हुआ मिलता है, ऐसी दशामें समभव है कि २४ बुद्ध जैनधर्ममें स्वीकृत जैन तीर्थंकर हों और राजा

१ जैनसूत्र (S B E) भाग १ पृ० १९२ । २ जैनसूत्र (S B E) भाग १ पृ० १९३ किन्तु दि० उत्तरपुराणमें लिखा है कि यह नाम उस देवने रक्खा था जो भगवानके पौषकी परीक्षा लेने आया था । ३ अंशग 'कविकृत' 'महावीर चरित्र' पृ० २५५ । ४ बुद्ध-जीवन (S. B. E. XIX)

इस तरह स्वाधीन गणराज्योंमें प्रधान प्रमुख राजाओंके समृद्धशाली क्षत्रिय कुलोंमें जन्म लेकर दोनों ही युगप्रधान पुरुष दिनोंदिन चन्द्रमाकी भांति बढ़ रहे थे । शीघ्र ही ये कौमार अवस्थाको प्राप्त हुये और कौमारकालकी निश्चिन्त रंगरलियोंमें व्यस्त होगये, किन्तु आजकलके युवकोंकी भांति विलासिताकी आधीनता इनके निकट छू भी नहीं गई थी । यह हो भी कैसे सक्ता था ? वे स्वाधीन वातावरणमें जन्म लिये युगप्रधान पुरुष थे, और आनन्दकलके युवक परतत्रताके आधीन अल्प भाग्यवान् व्यक्तियाँ हैं । इसलिए इनके शरीर और मन सर्वथा गुलामीकी बूसे भरे हुये हैं । वस्तुतः इन विलासिताके गुलाम युवकोंके लिये इन दोनों युगप्रधान पुरुषोंके बालपनके चरित्र अनुकरणीय आदर्श हैं ।

कौमारावस्थामें म० बुद्ध अपने कुलके अन्य राजपुत्रोंके साथ आनन्दसे क्रीड़ाएँ किया करते थे । स्वाधीन अहिंसाप्रिय कुलमें जन्म लेकर उनका हृदय पितृसंस्कृतिके अनुरूप अति कोमल और दयाद्रोह था । एक दिवस वह अपने चचेरे भाई देवदत्तके साथ घनू-कौशलका अभ्यास कौतूहलवश कर रहे थे । यकायक देवदत्तने एक बाण उड़ते हुये पक्षीके मार दिया । वह बेचारा निरापराध पक्षी धड़ामसे इन दोनोंके अगाड़ी आ गिरा । बुद्धकेलिये वह करुणानेक दृश्य अश्रुत और असह्य था । वह झटसे उस घायल पक्षीकी ओर लपके और देवदत्तके इस दुष्कृत्यपर घृणा प्रकट करते हुए उस घायलपक्षीके शरीरमेंसे बाण खींच लिया और उसकी उचित सुश्रूषा की । दयाका क्या अच्छा नमूना है ! आजके नवयुवकोंको भी निरपराध पशुओंके प्राण लेनेका शौक चर्चाया हुआ है । उन्हें म० बुद्धके इस चरित्रसे शिक्षा लेना आवश्यक है ।

मयाबाब मयाबीरके विषयमें भी हमें शक है कि वे अपनी श्रीमाराधस्थानें राजकुमारों, मंत्रीपुत्रों और बेदमहाशयोंके साथ अपनेक मन्त्रालयी कीड़ाये करते थे । स्वाधीन कृत्रीवकुम्भमें परमोच्च परबीछे प्राप्त करनेके लिये जन्म लेकर उन्होंने अपने वास्तवजीवनमें ही यहिसा, त्याग और शीर्ष्मचक्र आदर्श लोगोंके समक्ष रक्ता था । जाठ बर्फी कन्दीमी मयम्बामें ही उन्होंने जन्मग्रहण किया कि प्राप्तिमें पीड़ा न पहुंचानेका संकल्प कर लिया था । हृद निम्न कर लिया था कि किसी हसामें भी मान वृत्तकर प्राप्ति दिसा नहीं कहेगा और लोच समझ ही कम्पास कहेगा । पण्डित वन्दु ग्रहण करके वे किसीको मानसिक दुःख नहीं पहुंचाते थे । पूर्व मन्त्राय र्यका पावन करने हुये वे विद्यासिद्ध और वास्तवमृत्तिसे कोसों दूर थे । परिमितकृपमें वे आवागमक साधनीको रक्ते थे । लोचके लिये जगजगत्क कस्तुमेंकि केर पृथ्विष्ठ बही करते थे । ऐसा संवममव नीकल व्यतीत करते हुये वे बीर-मेधमें कुमारकालीन कीड़ाये करते बिचरते थे । एक दिवस राम्बोचालमें वे अपने जन्म साहचरों सहित कीड़ा करते थे कि एक ओरसे विद्याक सर्व उदपर जा बसका । बिचारे जन्म सका मयभीष्ट ही हजर उदर भृगु निकले । परन्तु मयाबाब मयाबीर जरा भी मयभीष्ट नहीं हुये । उन्होंने बरफी पाठमें उस बिचरको बस कर लिया और उसपर हवा करके उसे बैसा ही छोड़ दिया । वास्तवमें वह स्वर्गलोचक एक देव था जो मयबाबके पचाहू विद्य और अपूर्व मय्याली बरीरकी ममिदि सुनकर इनकी परीक्षा लेवे जाना था । इसलिय मयबाबकी परीक्षा करके वह विशेष हर्षित हुआ और मयबाबकी

वदना करके अपने स्थानको चला गया । भगवानका यह बाल्या-
वस्थाका चरित्र हमारे लिए एक अत्युत्तम अनुकरणीय आदर्श है ।^१

कुमारकालमें दोनों ही युगप्रधान पुरुषोंने किस प्रकारकी
शिक्षा ग्रहणकी यह ज्ञात नहीं है । भगवान महावीरके विषयमें
जैन शास्त्रोंमें कहा गया है कि वह जन्मसे ही मति, श्रुति और
अवधिज्ञानकर सयुक्त थे ।^२ इस अपेक्षा उनका ज्ञान बाल्यावस्थासे
ही विशिष्ट था । इसमें सशय नहीं कि उस समय जो शिक्षायें
और कलायें प्रचलित थीं, उनमें ये दोनों युगप्रधान पुरुष पारंगत
थे । साथ ही इन दोनोंका शारीरिक बल और सौन्दर्य भी अपनी
सानीका निराला था । म० बुद्धके विषयमें कहा गया है कि वे
जन्मसे ही महापुरुषके वत्तीस लक्षणोंकर सयुक्त सुंदर शरीरके
धारी थे ।^३ भगवान महावीरके विषयमें भी हमें विदित है कि वे
एक हजार आठ लक्षणों कर चिन्हित थे और उनके शरीरकी
आवृत्ति और शोभा अपूर्व-थी । उन्होंने अपने पूर्व जन्मोंमें इतना
विशेष पुण्य उभार्जन किया था कि उनका शरीर त्रिकुल विशुद्ध,
मन्मूत्र आदिकी वाधाओंसे रहित था । प्रत्युत उनके शरीरसे हर
समय एक अच्छी सुगंध निकलती रहती थी । उनके शरीरका
रुधिर दुग्धवत् था । उनका पराक्रम अतुल था और शरीरमें क्षति
पहुचना असम्भव थी ।^४ म० बुद्ध और म० महावीर सर्वेव मिष्ट

१ भगवान महावीरके विषय दिव्य चरित्रके लिये 'उत्तरपुराण'
'महावीर पुराण', 'महावीरचरित' और 'भगवान महावीर' नामक ग्रन्थ
देखना चाहिये । २ महावीरपुराण । ३ बुद्ध जीवने (S. B. E.
XIX) पृ० १२ इत्यादि । ४ उत्तरपुराण पृ० ६०७ और जैनसूत्र
(S. B. E.) भाग १ पृष्ठ २५०-२५२ ।

मात्र करते थे यह भी दोनों सम्बन्धोंके वास्तविक बात है ।

इस प्रकार जब ये सुन्दर युवक छरीरके पारी राजकुमार युवावस्थाके प्राप्त हुये तो उनके माता-पिताओं उनके पालिश्वर्य करनेकी शुरुआत की । राजा शुद्धोदय अपने पुत्रका विवाह कर देनेमें बड़े धन के क्योंकि उन्हें यह था कि कहीं वैश्य उनके पुत्रके कोमल हृदयपर अपना प्रभाव तो ममा डे । उद्युम्बर म कुलका युव विवाह बसोबास मायकी एक राजकुमारसे होगा और यह वास्तविक सुलका उपभोग करने का । इन्हीं बसोबासके गर्म और म कुलके औरससे राहुक नामके पुत्रका जन्म हुआ था । मायका मन्त्रालयके माता-पिताओं की सगरी युवावस्था निहारकर विवाह कर देनेकी योजना करनी पड़ी थी । देखदेखांतरेकि राजकुमार अपनी कन्याओंके मायानके साथ सम्बन्ध बनाते थे । इनमें मन्त्रालय राजा भित्तबट्ट अपनी कन्या बसोबासके विशेष रीति और धनद्वारे मायानके समर्पण करवा चाहते थे, परन्तु विशिष्ट इन्हीं, त्यागकी मन्त्रालय मूर्ति मायान महावीरको यह समीक्षण भी न मिला सका ।

१ कुल जीवक (B. B. E. XIC) ३ १२ इत्यादि ।

२ केवलकर वास्तविक कहा गया है कि मायानके करने का माता-पिता बसोबास मायका कन्यासे पालिश्वर्य कर किया था जो उनके एक पुत्रीका भी जन्म हुआ था । उद्युम्बर जब उनके माता-पिता लक्ष्मण कर रहे थे अपने भाई पालिश्वर्यकी मायानके उन्हें मन्त्रालय कर प्रविष्ट मायानकिया था । एक मायानके मायान के मायाने नहीं मायान । विष्णुका मायान लीवकरके विवाह होगा यह कहते हैं, परन्तु उनके पुत्रीका जन्म होगा लीवकर नहीं करते । ईश्वर है कि इन्हीं विष्णुके मायाने पुत्र देवके किने थे । मायाने यह कन्या किनी

उन्होंने ससारके कल्याणके लिए अपने सर्वस्वका त्याग करना ही परमावश्यक समझा। माता-पिताने बहुत समझाया परन्तु वैराग्यका गाढ़ा रङ्ग जिसके हृदय पर चढ़ गया हो, फिर वह उतारे नहीं उतरता। भगवान महावीरने विवाह करना अस्वीकार किया। उन्होंने उस समयके राजोन्मत्त युवा राजकुमारों और आवजीविकों तथा ब्राह्मण ऋषियों जैसे साधुओंको मानो पूर्ण ब्रह्मचर्यका महत्व हृदयगम कराया। जहाँ ऋषिगण भी इन्द्रियनिग्रह और समयसे विमुख हों वहाँ ऐसे आदर्शकी परमावश्यकता थी। भगवान महावीरके

गई हो। बौद्ध ग्रंथोंमें भी भगवानके भाई और जमाई व स्त्री आदिका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तिसपर उस समय सामाजिक आतापरणमें ब्रह्मचर्यका महत्व कम हो चला था। इस तरह अपने अखण्ड ब्रह्मचर्यमें मानो उसको शिक्षा देना भगवानको अभीष्ट था। दि० शाक्य यशोदराके साथ विवाह करनेकी आयोजनाका जिक्र करते हैं, परन्तु म० महावीरने स्वीकार नहीं किया यह स्पष्ट कहते हैं —

‘मवाप्त किं श्रेणिक वेसि भूपति, नृपेन्द्र सिद्धार्थकनीयधीपति ।

इमे प्रसिद्ध जितशत्रुमाप्यया, प्रतापयन्त जितशत्रुमण्डलम् ॥ ६ ॥

जिनेन्द्रवीरस्य समुद्रबोत्सवे, तदागत कुण्डपुर सुहृद्वृत ।

सुपूजित कुण्डपुरस्य भूभृता नृपोऽययाखण्डलतृयल्लिखितम् ॥ ७ ॥

यशोदयायां सुतया यशोदया पवित्रस्या धीरविवाहमगल्म् ।

अनेक कन्या परिवायाऽऽरुहस्तमीक्षितुं तुगमनोरथ तदा ॥ ८ ॥

—हरिवंशपुराण ।

१ भगवान महावीर पृष्ठ २३९ । २ जैन और बौद्ध ग्रंथ प्रकट करते हैं कि आजीविकगण ब्रह्मचर्यको अनावश्यक समझ व्यभिचार रत होते भी नहीं हिचकते थे। (देखो आजीविक भाग १) तथापि ब्राह्मण ऋषियोंके पत्नियाँ थीं यह सर्व प्रकट है। बौद्धोंके सुसन्निपातके तेषिजसुत्तमें इसका स्पष्ट उल्लेख है ।

दिव्य चरित्रमें जगत्प्राप्तो इस आदर्शके दर्शन होगये । जगत्के जसम्भ्रममें बीभत्स वातावरणमें मत्स्येक वेलके नवयुवकोंके समझ जैसा आदर्श उपस्थित करना परम आवश्यक है । जिस पवित्र स्मरणदर्शमें भगवान् महावीरके दिव्य बलपण्ड ब्रह्मचर्यका अनुपम आदर्श उपस्थित रहा था वहीं जगत् ब्रह्मचर्यका मात्र सर्वथा अभाव बेलकर हृदय बर्ता जाता है । भारतवर्षके लिये भगवान् महावीरका आदर्श परम शिक्षापूर्व और हितकर है ।

इस प्रकार दोनों युगप्रधान पुण्य अपने गृहस्थ जीवनमें सानन्द कष्ट बाधन कर रहे थे । भगवान् महावीरने अपने गृहस्थ जीवनसे ही संन्यास और त्यागका सम्भाव्य करना प्रारम्भ कर दिया था और वे कुछ निश्चित रीतिसे सम्पत्तिसुखाद्य उपभोग कर रहे थे । अन्तु ।

(१)

गृहत्याग और साधुजीवन ।

मनुष्य अपनी जन्मने अवस्थासे बड़ा दुःख और चटुर सम सत्य है । समस्तमें जीवित संसारमें उसने बहुत और कोई सुखित्वा मानी है मी नहीं, किन्तु उसकी सुखित्वा, दुःखित्वा, और चटुरताके भी लड़े बात कर देनेवाली एक शक्ति भी इस संसारमें विद्यमान है । यह शक्ति कल्पि मीठी नागती शक्ति नहीं है परंतु इनका प्रभाव स्वयं मनुष्यकी मीठी नागती विन्यास ही जमा हुआ है । मनुष्य अपनी अंतर्लोकसे बेलका रहता है और यह शक्ति अपना कार्य करती चली जाती है । उसके जीवनकी

दशाओंका अंत यही लाती है। इसीको लोग काल कहते हैं। सच-मुच कालकी शक्ति अति विचित्र है। कालचक्र सासारिक परिवर्तनमें एक मुख्य कारण है। इस ही कालचक्रकी कृपासे प्रत्येक क्षणमें ससारका कुछका कुछ होजाता है। ऐसे प्रबल कालचक्रका प्रभाव बड़े बड़े आचार्यों और चक्रवर्तियोंका भी लिहाज नहीं करता है।

भगवान महावीर और म० बुद्ध भी इसी कालचक्रकी इच्छा-नुसार अपने बाल्य और कुमार अवस्थाको त्यागकर पूर्ण-युवावस्थाको प्राप्त होगये थे। म० बुद्ध रानी यशोदाके साथ सासारिक सुखका उपभोग कर रहे थे कि एक दिन वे नगरमें होते हुये वन-विहारके लिये निकले। उन्होंने रास्तेमें एक रोगीको देखकर अपने सार्थीसे उसका हाल पूछा। रोगीके आताप और बुढ़ापेके दुःख सुनकर उनका हृदय व्यथामें व्याकुल होगया। इस आकुल व्याकुल हृदयको लिए वे अगाड़ी बढ़े कि मृत पुरुषको लिए विलाप करते स्मशान भूमिको जाते अनेक मनुष्य दिखाई दिये। सार्थीसे फिर पूछा और हकीकतकी जानकर उनका आकुल हृदय एकदम थर्रा गया। उन्होंने कहा जब वह शरीर नश्वर है, युवावस्था हमेशा रहनेकी नहीं, बुढ़ापेके दुःख दर्द सबको सहने पड़ते हैं, तो इससे उत्तम यही है कि उस मार्गका अनुसरण किया जाय जिससे इन जन्मजराके दुःखोंको न भुगतना पड़े। इसके साथ ही हृदयपर इन विचारोंका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि म० बुद्ध फिर लौटकर राजमहलमें अधिक दिन नहीं ठहरे। एक दिन रात्रिके ममय छत्र नामक सार्थीको लेकर और घोड़ेपर सवार होकर निकल पड़े। बहुत दूर चलकर आखिर उनने सार्थीके सुपुर्द सब वस्त्राभूषण किये और

जाय साधारण बखी-बो धारण करके पड़ोसी बखरी एक ओर छोड़
पल दिये । इस पहरमें परमे विष्णु पडे कि कोई सच सुनके
पर्यन्त भगवान् कायिक पुण्य मिले तो मैं उसके चरणोंकी सेवा
करके जानाकि उत्तम इन्द्राय अभिषारी हूँ । इसही विचारमें
विष्णु म बुद्ध गारहे थे कि पीछेमें इनके पिताके भेजे हुये
मनुष्य मिले । उन्होंने म बुद्धों पर लौट बहनेके लिये बहुत
समझाया । परन्तु पिताके अनुरोध और कनीसी कल्याण काठर मार्ग
जाने निरन्तर गई । म बुद्ध अपने निद्रामयें रुक रहे । वे सोय
हठाप होकर कपिलवस्तुमें लौट गये ।

भगवादी बलकर म बुद्ध परिग्रामक व्यापारिणोंके आश्रममें
पहुंचे और वहाँ साधु आराधकत्वकी प्रमत्ता सुनकर वह उनके
शरण चले गए । इन साधुका मन सात्विकधर्मसे बहुत कुछ मिलता
हुआ था । म बुद्ध इस मरुतम अव्ययम कुछ दिवस करने रहे ।
त्रिभुवनमें उन्हें विश्वास होगया कि जो कुछ आराधन करवाया
है उसमें मेरे हृदयकी संतुष्टि नहीं होगयी है ।¹ इसलिये वे वहाँसे
भी सम्भाल कर गये और जगति उत्तमके पास पहुँचे । वहाँ भी
कुछ दिन रहे । उपरांत कहाँसे भी निराश होकर किसी उत्तम
मार्गको पानेकी श्रममें भगवादी चम मिले । आसिरादर वे पर्वत
'ज्वा-बी' (गवा-जापसक)में पहुँचे । यहाँ एक परीचर मम इस
(10-5000 । 10000) बापक प्राणि था । पशु पक्षियों
बाप मिलु मौल्य थे । म बुद्धने देखा कि वे पाँचों मिलु अपनी
इच्छाओंसे पूर्णतः बंध लिये हुये हैं और उत्तम चारित्रिके निष्कर्म

पालन कर रहे हैं तथापि तपश्चरणके भी अम्यासी है ।^१ यह देखकर म० बुद्ध विचारमग्न होगये । उपरांत उन भिक्षुओंका अभि-
वादन और नियमित क्रियाओं-सेवाओं (Having finished
their attentions and dutiful services) से निर्वृत्त
होकर उनने वही नैरञ्जरा नदीके निकट एक स्थानपर आसन जमा
लिया^२ और अपने उद्देश्य सिद्धिके लिये वे तपश्चरण करने लगे ।
शारीरिक विषय कपायका निरोध करने लगे और शरीर पुष्टिका
ध्यान बिल्कुल छोड़ बैठे । 'हृदयकी विशुद्धता पूर्वक वे उन उप-
वासोंका पालन करने लगे, जिनको कोई गृहस्थ सहन नहीं कर
सक्ता । मौन और शांत हुये वे ध्यानमग्न थे । इस रीतिसे उन्होंने

१ 'मिश्र' शब्दका व्यवहार जैनो और बौद्धोंके लिये पहिले होता
था परन्तु उपरान्त केवल बौद्ध साधुओंके लिये ही उसका व्यवहार
सीमित हो गया बतलाया गया है । यद्यपि जैन मुनिके पर्याय वाची
शब्दके रूपमें अत्र भी इस शब्द (भिक्षु) का व्यवहार जैन लेखकों
द्वारा होता है । (देखो बृहद् जैन शब्दार्णव भाग १ पृष्ठ ४) मि०
हीम डेविडका कथन है कि 'मिश्र' शब्द पहिले पहिले जैनो अथवा
बौद्धों द्वारा व्यवहृत हुआ था । (' Perhaps the Jain or
the Buddhist's first used it.' Dialogues of Buddha
Intro S B B Series) ऐसी दशाम यहां पर जिन भिक्षु
ओंका उल्लेख किया जा रहा है वह जैन भिक्षु ही तो कोई आश्चर्य
नहीं, क्योंकि म० बुद्धके पहिले बौद्धधर्मका अस्तित्व अभीतक तो
प्रमाणित हुआ नहीं है । उसका पुष्टि उपरोक्तके अगाड़ी जो विवरण
मिलता है, उससे भी होती है । अस्तु यह मिश्र जैन साधु ही थे ।
इनके नाम भी जैन साधुओंके ना से मिलते जुलते हैं, यथा कौन्दि-
न्यकुलपुत्र, दशवल्, काश्यप, वाप्य, अश्वजित और भद्र । २ बुद्ध जीवन
(S B E XIX) पृष्ठ १४१ । ३ पूर्ववत् ।

उ- बरें निग्रह दिये ।

म- बुढ़ने जो इस मकर उ- बरें तक साधु जीवन व्यतीत दिया था वह जैन साधुजी उपवास और ध्यानमय, शीत और कायोत्साह छांट जगत्वाके विप्लुक्त समान है । अतएव इस अवस्थामें वह जैन धाम्नीजी इस मात्सर्याका मल्लङ्ग प्रभाव है कि म बुढ़ अपने साधु जीवनमें किसी समय जैन मुनि भी रहे थे । जैन शास्त्रकार कहते हैं कि “ श्री पार्श्वनाथ भगवान्के तीर्थमें सरसू मदीके छान्दर्वी पद्मसु नामक मयमें विहितान्नाथ साधुका दिव्य बुढ़जीर्ति हुआ हुआ जो महाधुत वा बड़ाभारी शास्त्रज्ञ था । परंतु मछलियोंके आहार करनेसे वह मद्यन की हुई बीकासे अष्ट हागवा और रक्तम्बर (कलक बल्ल) धारण करके उसने एकान्तस्थी प्रवृत्ति की । फल, दही घृह छऊर आदिके समाव मापमें भी जीव नहीं है, अतएव उसकी इच्छा करने और भक्षण करनेमें कोई बाध नहीं है । जिस मकर जल एक देव देव्य अवर्णर तरङ्ग वा बहनेछटा स्वार्थ है उसी मकर धारा है वह त्याग्य नहीं है । इस मकलकी

८. With full purpose of heart (he set himself) to endure mortification to restrain every bodily passion. and give up thought about sustenance & With purity of heart to observe the fast rules, which no worldly man (active man) can bear silent and still, lost in thoughtful meditation, and so for six years he continued. —जुहवीर (S. B. E. XIX) p. 171
 ९ वैकुण्ठ (S. B. E.) कम १ पृष्ठ २१-२१ और तत्परान्त
 भाषाभाष्य १-१

घोषणा करके उसने सप्ताहमें सम्पूर्ण पापकर्मकी परिपाटी चलाई । एक पाप करता है और दूसरा उमगा फल भोगता है, इस तरहके मिथान्तर्की कल्पना करके और उसमें लोगोंको बशमें करके या अपने अनुयायी बनाकर वह मृत्युको प्राप्त हुआ ।" जैन शास्त्रकारोंके इस कथनको महत्ता हम अम्बीकार नहीं कर सकते हैं । अनिम वाक्योंमें यह स्पष्ट है कि शास्त्रकार बौद्ध धर्म और म० बुद्धका उल्लेख कर रहा है, क्योंकि 'क्षणिकवाद' बौद्धधर्मका मुख्य लक्षण है निमका ही प्रतिपादन इन वाक्योंमें किया गया है । इतनेपर भी जो जैन शास्त्रकारोंने बौद्धोंके प्रति मद्यपान करनेका लाञ्छन लगाया है वह ठीक नहीं है । इसमें किसी प्रकारकी भूल नजर आती है, किन्तु इसके कारण हम उक्त वाक्योंकी सर्वथा उपेक्षा नहीं कर सकते ! वेशक यह उस जमानेकी—ईसाकी नवीं शताब्दीकी रचना है, जब

१. शिखिगणनादतिथे सायूतगि पत्रावणयग्या ।
 पिहियसयस्त सिम्मो महासुदो मुत्तुकिस्सिमुणी ॥ ६ ॥
 तिमिपुण्णापेहि अदिगयपयताभा परि-सट्ठ ।
 रत्तवग्ग धरिणा पयट्ठिय नेण एयंतं ॥ ७ ॥
 मत्तस्य गलिय जीवो जहा कत्ते दट्ठिय-दुद्ध सकाण ।
 तम्हा त वट्ठिता ठं भयगत्तो ण पायित्तो ॥ ८ ॥
 मज्ज ण यमणिज्ज दयद्वय जहजल तहा एद ।
 इदि लोण घोसित्ता पयट्ठिय सल्लस्रावसे ॥ ९ ॥
 अण्णो यन्दि कम्म अण्णो ते भुजरीदि सिद्धत ।
 परिद्विज्जण णृग्ग यस्सिदिग्ग निगमुत्तण्णो ॥ १० ॥

—दर्शनद्वार ।

२. बौद्धोंके पंच मतोमें अन्तिम 'मद्यपान त्याग' है । इस कारण यहाँपर किसी तरहकी भूल नजर पड़ती है । (महावग्ग) ।

भारतीय धर्मोंमें पातस्पर्शिक स्पृश्या बहुत स्पष्ट और अधिकारपर हो गई थी, अतएव जैनधर्मका उत्पत्तीन परिस्थितिके अनुसार म कुदृष्ट उक्त प्रकार उन्मेष करना कुछ असोली किया नहीं है, परन्तु इसपर भी जो कुछ उन्मेष किया है, उसमें केवल मयपाल की बातों को छोड़कर दोष सब धर्मार्थकाओं किए हुए हैं। जिस स्थानपर पहिले पहिल म कुदने जैन मुनिजी दीक्षा ग्रहण की थी उसका नाम टीकसे बतलाना गया है। जैन और बौद्ध दोनों ही उस स्थानको वनवास (बौद्ध Forest town और जैन पत्तण-वास=पत्तण-वनवास) बतलाते हैं और कहते हैं कि यही उसके पासमें थी; जैसे कि हम ऊपर देख चुके हैं। तबानि बौद्ध शास्त्रकार म कुदकी दीक्षा ग्रहण करनेकी क्रियाका भी उन्मेष "अधि-वादन और नियमित क्रियाओं और सेवाओंसे निर्मित होने।" (It was finished the attention and devotion) रूपमें करता है और अन्तिम वाक्योंके द्वारा जो जैनधर्मके बौद्ध मान्यताओंका उन्मेष किया है, सो भी बिल्कुल ठीक है। बौद्धधर्मका सन्निष्ठाद विस्मय १) है तबानि बौद्ध धर्ममें प्रारंभसे ही पृथ मंत्रोंसे भोगमें ग्रहण करना बुरा नहीं बतलाना गया है। जो जैनोके अनुसार एक वास्तविकता है। इस दृष्टाने हम जैन शास्त्रकारके कथनों मान्यता देनेके लिये बाधर हैं। इसके साथ ही हमको याद है कि जब म कुद सर्व प्रथम अपने वन मयपालके लिये

१. मयपाल और कुदने के बिना मयपाल व दृष्ट मयपाल हो, जो बौद्ध विष्णु स्वीकार व ने के वह बौद्धधर्मोंके बिना व दृष्ट मयपाल है—मयपाल ५.११.११ और १५.६.२२, २५.२.५५, महाभारतमयपाल १०.१ और सुवर्णसूत्र २.११ (इ. ४)

राजगृहमें गये थे तो वहाके 'सुप्पतित्थ' नामक मंदिरमें ठहरे थे ।^१ इसके उपरांत फिर कभी भी उनका उल्लेख हमें इस या ऐसे मंदिरमें ठहरनेका नहीं मिलता है । इस मंदिरका नाम जो 'सुप्पतित्थ' है, सो उसका सम्बन्ध किसी 'तित्थिय' मतप्रवर्तकसे होना चाहिये, परन्तु हम देखते हैं कि उस समयके प्रख्यात् छ मत-प्रवर्तकोंमें इस तरहका कोई नाम नहीं मिलता । हा, जैन तीर्थंकरोंमें एक सुपार्श्वनाथजी अवश्य हुये हैं और उनके सक्षिप्त नामकी अपेक्षा उनके मूल नायकत्वका मंदिर अवश्य ही 'सुप्पतित्थ' का मंदिर कहला सकता है । जैन तीर्थंकरोंके नामोंका उल्लेख ऐसे सक्षिप्त रूपमें होता था, यह हमें जैन शास्त्रोंके उल्लेखोंमें मिलता है । 'दर्शनसार' ग्रन्थमें 'विपरीतमत' की उत्पत्ति बतलाते हुये आचार्य लिखते हैं —

“सुव्वयतित्थे उज्झो खीरकदबुत्ति सुद्धसम्मत्तो ।”

इसमें बावीसवें तीर्थंकर मुनिसुव्रतनाथजीका नामोल्लेख केवल 'सुव्वय' के रूपमें किया गया है । इसी तरह लोक व्यवहारतः संक्षेपमें सुपार्श्वनाथजीका नामोल्लेख 'सुप्प' के रूपमें किया जासکتा है । इस रीतिसे जिस 'सुप्पतित्थ' के मंदिरमें म० बुद्ध पहिले पहिल ठहरे थे, वह जैन मंदिर ही था ।* और उसमें उनके बाद

१ महावग्ग १-२२-१३ (S B E पृष्ठ १२४) में स्पष्ट लिखा है कि म० बुद्ध पहिले ही जब अपने धर्मका प्रचार करने आये तो राजगृहमें लठीवनमें 'सुप्पतित्थ' के मंदिरमें ठहरे । यहाँ सेनिय विम्बसारने उनका उपदेश सुना तो उनके लिए वेलुवनमें एक आगम बनकर दिया । * उस समय इस प्रकार सातवें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथजीका मन्दिर विद्यमान होना, जैन तीर्थंकरोंकी ऐतिहासिकता और जनधर्मकी विशेष प्राचीनताका द्योतक है ।

किर उनके उत्सर्ग को नही मिला है। उसका यही कारण महीन होता है कि मैनिबोमे ग्राम मिया कि कुछ वन मिनपणीत बने कि रुद्ध होगये हैं। इसलिये उन्होंने ब्रह्म मैम मुनिसे पुन आश्रम देना उचित नही समझा। इस तरह भी मैलोकी इस समय काका समर्पण होता है कि मैं कुछ एक समय मैम मुनि भी रहे थे।

अन्ततः मैं कुछ स्वयं अपने मुल्लसे मैनिबोकी इस मायकाको स्वीकार करते हैं। एक स्थानपर वे कहते हैं कि " मैने तिर और वज्रके बल मोक्षनेकी भी परीक्षा सहन की है। यह मुनिबोकी केसकोच किया है। अतएव इसका अम्यास करने का ही किया होया जब वह मैम मुनि रहेंगे। इस तरह यह स्पष्ट है कि मैं कुछ अपने धर्मका प्रचार करनेके पहिले मैम मुनि थे और ॥१॥ देखते हैं कि उन्होंने किसी एक संन्यासी मुनि-कियाकोच पावन नही किया था। एक समय वे वात्सल्य सम्भासी थे तो दूसरे समय मैम मुनि थे। ॥ २ ॥

भगवान महावीरके विषयमें जब हम विचार करते हैं तो देखने हैं कि उनका साधुजीवन मैं कुछके विपरीत एक निमित्त और सुम्भरस्थित जीवन था। मैम सात्विके अन्वयणसे हमको प्राप्त होता है कि भगवान महावीर वात्सल्यस्थासे ही आनन्दके अतीव अम्यास करते हुये अपने पिछके राज्यकार्यमें सहभाग बन रहे थे। वे इस सुहृत्वात्स्थासे ॥३॥ सचमका विशेष रीतिसे अम्यास

१ किन्तो व अर्थ कीतक कुछ और कि अर्थकोच 'कीतककुत्र' ग्रन्थ १२.२. पृष्ठ १२९ और ईतलुप (B. B. E.) काग १ पृष्ठ ५८. * वी वात्सल्यस्थे भी मैं कुछका अन्वयण होया स्वीकार किया है। देखो कैविलिखी काग ७ अर्थ १२ पृष्ठ १

कर रहे थे । एक दिवस ऐसे ही विचारमग्न थे कि सहसा उनको अपने पूर्वभवका स्मरण हो आया और आत्मज्ञान प्रगट हुआ । उन्होंने विचारा कि स्वर्गोंके अपूर्व विषयसुखोंसे मेरी कुछ तृप्ति नहीं हुई तो यह सासारिक क्षणिक इन्द्रियविषयसुख किस तरह मुझे सुखी बना सकते हैं ? हा ! वृथा ही मैंने यह अपने तीस वर्ष गुमा दिये । मनुष्यजन्म अति दुर्लभ है, उसको वृथा गवा देना उचित नहीं । यही बात उत्तरपुराणमें इस प्रकार कही गई है —

“त्रिंशच्छरद्भिस्तस्यैव कौमारमगमद्वयः ।

ततो न्येद्युर्मतिज्ञानक्षयोपशममेततः ॥ २९६ ॥

समुत्पन्नमहाबोधिः स्मृतपूर्वभवांतरः ।

लौकांतिकामरैः प्राप्य प्रस्तुतमनुतिभिः स्तुतः ॥ २९७ ॥

सकलामरसंदोहकृतानिःक्रमणक्रियः ।

स्ववाक्प्रीणितसद्बुधसंभावितविसर्जनः ॥ २९८ ॥

अर्थात्—“इसप्रकार भगवानके कुमारकालके तीस वर्ष व्यतीत हुए । उसके दूसरे ही दिन मतिज्ञानके विशेष क्षयोपशमसे उन्हें आत्मज्ञान प्रगट हुआ और पहिले भवका जातिस्मरण हुआ । उसी समय लौकांतिक देवोंने आकर समयानुसार उनकी स्तुति की और इन्द्रादि सब देवोंने आकर उनके दीक्षाकल्याणकका उत्सव मनाया । भगवानने मीठी वाणीसे सब भाईबन्धुओंको प्रसन्न किया और सबसे विदा ली । ”

इस तरह सबको सन्तुष्ट करके वे भगवान अपनी चन्द्रप्रभा पालकीपर आरूढ़ होकर वनपड नामक वनमें पहुँचे । वहापर आपने अपने सब वस्त्राभूषण आदि उतारकर वितरण कर दिये और सिद्धोंको नमस्कार करके उत्तराभिमुख हो पंचमुष्टि लोंचकर परम

उपासनीय निराश्रय मुनि होगय । यह भगवान् बरी बसभीष्य हुए
 निबम बा, बापतबमें समारथ्य बसबाज निमके निमित्तमे होना
 अनिर्धार्य बा और निमके अनिर्णयमें विचोड़पन्दवीब होना भकिउ
 या, उसकी मात्मेक जीवन्मिता इतनी स्पष्ट और प्रभावशाली हो
 तो धर्म कायम नही मगधान महावीर वस ही एक परमोत्कृष्ट
 महापुरुष थ । वे अपने इस जीवनमें ही अनुपम मीरित परमार्थ
 हुए थे वह हम बगाड़ी बेगैम ।

मगधान महावीरने निधम्व मुनिजी दिगम्बरीय (मन) दीक्षा
 ग्रहण की थी, वह दिगम्बरसात प्रगट करने हैं, परन्तु केवल
 संप्रदायके सात इसमें सहमत नहीं हैं । उनका कथन है कि मन
 बानने दीक्षासमयमे एक वर्ष और कुछ महीने उपरान्त तक वेव
 द्रव्य बत्त' धारण किए थे परन्तु वे गम्य हो गये थे । दिगम्बर
 बत्त'की व्याख्यामें कुछ भी स्पष्ट रीतिसे नहीं बतलाया गया है कि
 इसका बर्णनमय क्या है ? इसका स्पष्ट जिक्र है कि इस बत्त'के
 परिमे हुये भी मगधान नम्य मतीत होने हैं । केवलपरिमेकि इस
 कथनसे एक निष्पन्न व्यक्ति सहसा उनके कथनपर विश्वास नहीं
 कर सके । केवलपरिमे परिमे हुये भी वे नम्य दिगते वे
 इसका स्पष्ट जर्ण मही है कि वे नम्य थे ।

१ कैपट्ट (S. H. E.) भाग १ पृष्ठ ९, २. दी ललितमय
 कोरने केवलपरिमे इस कथनक वही प्रगट किया है, क्या—

Jainas do not understand properly what it
 means, or do not wish to explain it. It might
 have meant, he became a Digambara, had this
 not been opposed to what follows." (Kalparatna
 & Navatattva, V N P 85).

यदि हम ज्ञेताम्बर आगम ग्रंथोंपर इस सम्बन्धमें एक गभीर दृष्टि डालें तो उनमें भी हमें नगनावस्थाकी विशिष्टता मिल जाती है । अचेलक-नग्न अवस्थाको उनके 'आचाराङ्गसूत्र'में सर्वोत्कृष्ट बतलाया है । उसमें लिखा है कि "उपवास करते हुये नग्न मुनिको जो पुद्गलका सामना करता है, लोग गाली भी देंगे, माँगे और उपसर्ग करेंगे और उसकी ससार अवस्थाकी क्रियायोंको कहकर चिदायेंगे और असत्य आक्षेप करेंगे, इन सब उपसर्गोंको-कार्योंको चाहे वे प्रियकर हों या अप्रियकर हो, पूर्वकर्मोंका फल जानकर, उसे शांतिसे सतोषपूर्वक विचरना चाहिये । सर्व सासारिकताको त्यागकर सम्यक्दृष्टि रखते हुये सब अप्रिय भावनायें सहन करना चाहिये । वही नग्न है और सासारिक अवस्थाको धारण नहीं करने, प्रत्युत धर्मपर चलते हैं । यही सर्वोत्कृष्ट क्रिया है ।" इसके उपरान्त उमी सूत्रमें इसकी प्रशंसा करके कहा है कि 'तीर्थ-

१ " The naked, fasting (monk), who combats the flesh, will be abused, or struck, or hurt, he will be upbraided with his former trade, or reviled with untrue reproaches Accounting (for this treatment) by his former sins, knowing pleasant and unpleasant occurrences, he should patiently wander about Omitting all worldliness one should bear all (disagreeable) feelings, being possessed of the right view (2) Those are called naked, who in this world, never returning (to a worldly state), (follow) my religion according to the commandment This highest doctrine has here been declared for men." (Js Pt I P. P. 55-56)

इसने यी इस कथनेवाले कारण किया था । ऐसी व्यवस्थामें स्पष्ट है कि व केवल अगबाध महावीर और कथनेवाले ही इस व्यवस्थाको कारण किया था, मत्पुत्र प्रत्येक तीर्थइसने अपने मुनि जीवनमें इस परीक्षाको सहन किया था ।

वास्तवमें ही धर्मोर्मि भी जैन मुनियोंका प्राचा वेसा ही नहीं निर्दिष्ट किया गया है जैसा कि धर्मोर्मि बतलाना गया है । यदि उसमें अन्तर है तो वह उपरान्तके टीकाकारोंके सम्मेलन फल है । उनके इसी आचाराइसमें सर्वोत्कृष्ट जन्म-जन्मेक व्यवस्थाका निकषण करके जगाही कमल तीन कसबारी, दो कसबारी और एक कसबारी का कम साधुके रूप और उत्तम कर्तव्य प्रतिपादित किया गया है । एक कसबारी और जन्म मुनिके इनमें एक ही कोटिमें रहकर प्राप्त कनिष्कमिता फल की है । इनके उपदेशकनसे यह स्पष्ट है कि वे कसबके खाना करवा आकलन सम्झने में और वह है यी ठीक, क्योंकि यदि कसबारी व्यवस्थासे मुक्ति कम होसकती तो कटिब नव दशात्म प्रति पदम करवा हुआ व्यरता है । इसीलिये श्वेताम्बर धर्मोर्मि कसबारी साधुओंको ऐसे साधु बतलाने हैं जो सांसारिक सम्पत्तियोंसे दूरकोटि के लिये पोसाहित हो रहे हैं । (*Aspiring to freedom from bonds*) और एक कसबारी साधुको सम्मेलन कारण करनेका भी परामर्श दिया गया है । दिग्गज आचार्यों कसबारी

१. केवल (H. B. E.) का १ पृष्ठ ५०-५८ २. ई १५ ५०-५८ ३. ई १५ ५१-५२ ४. ई १५ ७१-७२ ५. ई १५ ७१ ४४ ६. ई १५ ५५-५६ ७. ई १५ १

साधु उदासीन श्रावक माने गये हैं और उत्कृष्ट श्रावक 'सुल्लक' 'ऐलक' कहलाते हैं । श्वे० के उत्तराध्ययनसूत्रमें भी सुल्लकको लक्ष्यकर एक व्याख्यान लिखा गया है ।^१ अतएव यह शब्द वहा भी उदासीन उत्कृष्ट श्रावकके लिए व्यवहृत हुआ प्रतीत होता है । ऐसी दशमें यह स्पष्ट है कि श्वे० आचार्य भी मुनिके लिये नग्न अवस्था आवश्यक समझते हैं और वही सर्वोत्कृष्ट क्रिया है । तथापि तीर्थङ्कर भगवानका जीवन सर्वोत्कृष्ट होता है । इसलिये उनकेद्वारा सर्वोत्कृष्ट क्रियाका पालन और प्रचार होना परम युक्तियुक्त और आवश्यक है । इसीलिये अन्ततः श्वे० आचार्यको भी भगवान् महावीरके विषयमें कहना पड़ा है कि "उन (भगवान्)के तीन नाम इस प्रकार जात हैं अर्थात् उनके माता पिताने उनका नाम वर्द्धमान रखला था, क्योंकि वे रागद्वेषसे रहित थे, वे 'श्रमण' इसलिये कहे जाते थे कि उन्होंने भयानक उपसर्ग और कष्ट सहन किये थे, उत्तम नग्न अवस्थाका अभ्यास किया था, और सासारिक दुखोंको सहन किया, और पूज्यनीय श्रमण महावीर, वे देवों द्वारा कहे गये थे ।"^२

१ जैनसूत्र (S B E) भाग २ पृष्ठ २४-२७

२ "His three names have thus been recorded by tradition by his parents he was called Vardhamana, because he is devoid of love and hate, (he is called) Sramana (i. e. Ascetic), because he sustains dreadful dangers and fears, the noble nakedness, and the miseries of the world, the name Venerable Ascetic Mahāvīra has been given to him by the gods" (Jaina Sutras S B E Pt I P 193)

इसी प्रकार स्वेच्छापर टीकाकारोंके कथनका अविधान है। उन्होंने उक्त वर्णनका साथ 'मिन्नकम्पी' और 'स्त्रिभिरकम्पी' प्रमेयमें जो दिया है, वह भी हमारे उक्त कथनकी पुष्टि करता है। 'मिन्नकम्पी' के साथ यही होसके हैं कि 'मिन्नकम्पी'के और 'स्त्रिभिरकम्पी'के इसी तरह 'स्त्रिभिरकम्पी'के समझना चाहिये, और वह मात्र स्वे मान्यताके अनुकूल है, क्योंकि तीर्थङ्करोंके समयमें तो वे मन्त्र मिन्न कम्पी साधुबोध होना मानते ही हैं। तब तीर्थङ्कर मायात्मके मन्त्र मेवमे धारण किया था। अतएव मिन्नकम्पीके तीर्थङ्कर समयान्तके समयके साधुबोधोंके 'मिन्नकम्पी' वक्तव्यता ठीक ही है और उपरान्त

स्त्रिभिरकम्पी वचनवाक्यमें कल्पवारी मुनिबोधों 'स्त्रिभिरकम्पी' स्त्रिया कम्पी मन्त्रवाक्यके अनुसार देना पुष्टियुक्त है। अतएव हा प्रमेयमें भी मन्त्र अवस्थाका मन्त्र और माचीमन्त्र प्रमाणित है।

वास्तवमें सांसारिक वचनोक्ति मुक्ति उस ही अवस्थामें किं सक्ती है जब मनुष्य वाक्य वचनोक्ति रच मात्र भी सम्बंध वा संसर्ग नहीं रखता है। इसीकिये एक केव मुक्ति कम्पी इच्छाओं और सांसारिक वाक्यवाक्योपर सर्वथा विमुखी होता है। इस विमुखमें उसे सर्वोपरि 'कम्पी'को परास्त करना पड़ता है। वह एक माह-तिक और परमावश्यक क्रिया है। उस व्यक्तिकी विस्मृता और इन्द्रियनिष्मृताका मन्त्र प्रमाण है। इस अवस्थामें सांसारिक संसर्ग छूट ही जाता है। एक आपरिहर्षकवासी कंसकोके वाक्योंमें "क व जोड़ी संसारसे छुड़नेपर मनुष्य कम्पी कनेक संसर्गोंसे छूट जाता है, एक केवके विरक्त विशेष आवश्यक मोक्ष है। सो हा अवस्थामें कम्पी बोलनेके किये उसकी मन्त्ररत ही नहीं रहती। वास्तव हमारी

बुराई मलाईकी जानकारी ही हमारे मुक्त होनेमें बाधक है । मुक्ति लाभ करनेके लिये हमें यह भूल जाना चाहिये कि हम नग्न हैं। जैन निर्धन्य इस बातको भूल गये हैं, इसीलिए उनको कपड़ोंकी आव-
श्यकता नहीं है” ।^१ यह परमोत्कृष्ट और उपादेय अवस्था है । दि० और श्वे० शास्त्र ही केवल इस अवस्थाकी प्रशंसा नहीं करते, प्रत्युत अन्य धर्मोंमें भी इसको साधुपनेका एक चिह्न माना गया है । हिंदुओंके यहा भी नग्नावस्थाको कुछ कम गौरव प्राप्त नहीं हुआ है । शुका-
चार्य दिगम्बर ही थे, जिनके राजा परीक्षितकी सभामें आनेपर हजारों ऋषि और स्वयं उनके पिता एव परपिता उठ खड़े हुए थे ।^२ हिन्दुओंके देवता शिव और दत्तात्रय नग्न ही हैं ।^३ यूनान-
वासियोंके यहा भी नग्न देवताओंकी उपासना होती थी । ईसाईयोकी बायबिलमें भी नग्नता साधुताका चिह्न स्वीकार की गई है यथा —

“और उसने अपने वस्त्र उतार डाले और सैमुयलके समक्ष ऐसी ही घोषणा की और उस सपूर्ण दिवस और रात्रिको वह नग्न रहा । इसपर उन्होंने कहा, “ क्या आत्मा भी पैगम्बरोंमेंसे है ?” — (सैमुयल, १९-२४)

“ उसी समय प्रभुने अमोजके पुत्र ईसाय्यासे कहा, जा और अपने वस्त्र उतार डाल और अपने पैरोंसे जूते निकाल डाल । और उनने यही किया, नग्न और नगे पैरो विचरने लगे । ”

—(ईसाय्या २०-२)

मुसलमानोंके बारेमें भी कहा गया है कि “अरबोंके यहा भी

दिगम्बर जैन शास्त्रोंके सर्वथा अनुकूल हैं । ब्रती श्रावकोंको ज्वेतवस्त्र धारण करनेका विधान उनमें मिलता है तथा ग्यारहवीं प्रतिमाधारी श्रावक 'एकवस्त्रधारी' कहा गया है ।^१ इसके अतिरिक्त बौद्धशास्त्रमें जैन मुनियोंकी कतिपय प्रख्यात् 'देनिक क्रियायोंका भी इस प्रकार वर्णन मिलता है—

"ढायोलॉग्स ऑफ बुद्ध" नामक पुस्तक (S B B) के 'कम्सप-सिहनाद-सुत्त'में विविध साधुओंकी क्रियायोंका वर्णन दिया हुआ है । उनमें एक प्रकारके साधुओंकी क्रियायें निम्नप्रकार की हैं और यह जैन साधुओंकी क्रियायोंसे बिल्कुल मिल जाती हैं । इसलिये हम दोनोंको यहापर देते हैं —

बौद्धशास्त्र—

१—" वह नग्न विचरता है ।"

जैनशास्त्र—

१—यह जैन मुनिके २८ मूलगुणोंमेंसे एक है और यो है —

'वत्याजिणवक्केण य अहवा पत्ताडणा अमंवरणं ।

णिब्भग्गण णिग्गथ अच्चेलक्क जगादि पृज्ज ॥३०॥'—मूलाचार ।

२—" वह ढीली आदतोंका है । शारीरिक कर्म और भोजन वह

१ यथा—सद्वेधा प्रथम स्मश्रुमूर्धज्ञानअपनाययेदते ।

सित्तोपीन स व्यान कर्तर्या वा क्षुरेण वा ॥३८॥

तद्वत् द्वितीय किन्वायसशो लुचत्यसौ कचान् ।

कौपीनमात्रयुग्धत्ते यतिवत्प्रतिभासनम् ॥ ४८ ॥

—सागारधर्मावृत्त ।

'चत्थं श्रावको भवेत् द्विविध वस्त्रैकधर प्रथम कोपीनपरिग्रहोऽयस्तु ।'

—स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा टीका

- ६—'वह (उस भोजनको भी) नहीं लेता है (यदि घना दिया जाय कि वह खासकर उसके लिये बनाया गया है) ।'
- ६—इसमें भी कागिन अनुमोदना दोष प्रकट है ।
- ७—'वह कोई निमन्त्रण स्वीकार नहीं करता ।'
- ७—यहा भी उक्त दोष है, जैन मुनि निमन्त्रण स्वीकार नहीं करते ।
- ८—'वह नहीं लेगा (भोजन जो उस वर्तनमेंसे निकाला गया होगा) जिसमें वह राधा गया हो ।'
- ८—यह 'स्थापित या न्यस्त' दोष है ।
- ९—(वह भोजन) नहीं (लेगा) आगनमेंसे (कि शायद वह वहां खासकर उसके लिये ही रक्खा हो)'
- १०—(वह भोजन) नहीं (लेगा) जो लकड़ियोंके दरमियान रक्खा गया हो ।'
- ९ १० प्रादुष्कर दोष है ।
- ११—(वह भोजन) नहीं (लेगा) जो सिलवट्टेके दरमियान रक्खा हो ।
- ११—यहा 'उन्मिश्र अशन दोष का भाव है ।
- १२—जन दो व्यक्ति साथ२ भोजन करते हैं तो वह नहीं लेगा केवल एक ही देगा ।
- १२—यह अनीश्वर व्यक्ताव्यक्त अनीश्वर्य दोषका रूपान्तर है ।
- १३—'वह दूध पिलाती हुई स्त्रीसे भोजन नहीं लेगा ।'
- १४—'वह पुरुषके संग रमण करती हुई स्त्रीसे भोजन नहीं लेगा ।'
- १३-१४—यह दायक अशनदोषके भेद हैं ।
- १५—'वह भोजन नहीं लेगा (जो अकालके समय) एकत्रित किया गया हो ।'

नर २ करता है, (मझे मानमोड़ी मीति मुकडर वा केडम
नहीं करता ।”

२-इसमें ५४ बे (अभ्यास) २९ बे (अद्वैतपरिण) और १० बे
(स्थितभोजन) मुक्तगुणोन्नत अस्तेन है ।

३-“ यह अपने हाथ चारकर साक करछेठा है ।”

४-जैत मुनि हाथोली अम्हुकिवें जो भोजन रक्ता अनेक
उठे रेसा ही सा लेने है साय अन्तर नहीं रहने । अन्तर
बिनाभरने इसी क्रियासे विदित अन्तररूपसे ब्रह्मरहे हैं ।

५-(अब यह अपने आहारके किये जाता है, यदि सम्प्रदायपूर्वक
नगरीक आनेको वा छहरनेको कहा अथ कि भित्तसे मोक्ष
उसके पासमें रस बिना अथ तो) यह कैसीनेकम जाता है—।”

६-यह सुकचारकी देवता समितिही टीकमें स्पष्ट कर दिस
गया है; कथा—

“भित्तारैछार्पा झाभा ब्रह्मान्ते धूपमुद्रात्परिचन्द्रे माचरं
शविष्टे मुनिः । तत्र यन्त्रमातिदूतं, न यन्त्रं, न विस्मयितं
मन्त्रम् ॥ १२३ ॥”

७-“यह (उस) मोक्षको नहीं केय है । (ये उतके निम्न अन्त-
रके किये निम्नकोके पहिले कथा तथा हो) ।

८-देवता समितिमें मुनिसे ४९ शोचरहित, यत्र, कथन, कथ
हय, अगित अनुयोगमात्र ९ प्रकारक शोचोष रहित मोक्ष
ग्रहण करना आनन्दक कथकथा है, अथर्वक कथा हय
मोक्ष प्राप्त उनके निमित्तसे बना आनन्द के ग्रहण नहीं
करते ।

२०—यह साकाक्षानशन नामक व्रत है ।

इन क्रियायोंके विशद विवेचनके लिये 'वीर' वर्ष २ अंक २३में 'जैन मुनियोंका प्राचीन मेप' शीर्षक लेख देखना चाहिए ।

इसके साथ ही ब्राह्मणोंके शास्त्रोंमें भी जैन मुनियोंका मेप नग्न बतलाया गया है ।^१ इन सब प्रमाणोंको देखते हुये यही उचित मालूम होता है कि जैन तीर्थंकरोंने निर्ग्रन्थ मुनिका मेप नग्न ही बतलाया था । और जब उन्होंने इस तरह इसका प्रतिपादन किया था तो वह स्वयं भी नग्न मेपमें अवश्य रहे थे यह प्रत्यक्ष है ।

अतएव भगवान् महावीरने परम उपादेय दिगम्बरीय दीक्षा धारण करके ढाई दिनका उपवास (वेला) किया था । उसके उपरांत जब वह सर्व प्रथम मुनि अवस्थामें आहार निमित्त निकले तो कूलनगरके कूलनृपने उनको पढ़गाहकर भक्तिपूर्वक आहारदान दिया था ।^३ यही बात श्री गुणभद्राचार्यजी निम्न श्लोको द्वारा प्रकट करते हैं -

१ ऋग्वेद १०।१३६, बराहमिहिर सहिता १९।६१ और ४५।१८, महाभारत ३।२६।२७, रामायण बाउकाण्ड मृषण टीका १५।२२, विष्णुपुराण ३।१८ अध्याय, वेदान्तसूत्र २।२।३३-३६, दशकुमारचरित २ २ महावीर पुराण ४ राजा और नगरका एक ही नाम होना हमें संदेहमें डाल देता है कि कहीं यहाँ किसी गणराज्यके राजाका उल्लेख न किया गया हो । इसी अनुरूप हमने अपने 'भगवान् महावीर' में इन राजाको 'कोल्यगणराज्य' का एक राजा और उसके गणराज्यकी राजधानी 'देवशलि' को कुलग्राम बतलाया है । किन्तु प० विहारीलाल जी सी टी का कथन है कि यह नगर भगवान् महावीरके कुलका नगर अर्थात् कुलग्राम होना चाहिये क्योंकि भगवान्ने अपने जन्मस्थानके निकट ही दीक्षा ग्रहण करके योग धारण किया था । यह भी अनुमान 'कुल ग्राम' के अर्थ 'कुलका ग्राम'

१९—बह कमिपट उठूम दोन दीमूता है ।

१९— बह बहा भोजन स्वीकार नहीं करेगा जहाँ पासमें कुछा लइयो ।

१९—प्रथम चन्द्रानर जीव सम्पात वा पशक अन्तराय दोन है ।

ध के यहाँ भी बह स्वीकृत है ।

१७ बह बहा भोजन नहीं लेगा जहाँ मक्सिबोछ डेर क्या हो ।

१७—यहाँ 'पाविमनुष्य' अन्तरायछ कमिपट है ।

१८—बह (भोजनमें) पण्डी, यास मय मासक, तोरवा छदक नहीं करेगा । १८—बह स्वष्ट है, यथा—

'स्वीरदरिमपिनक गुहसवणाथे व थ परिचयण ।

नितकडुकसायंरिस्मपुररसायं व थ वपणं ॥१५॥

बनारि मयवियही व होनि वरणीय मयवसमय ।

कंसापसंगप्या संमयवरीमो एदामो ॥ १५१ ॥'

—मूक्यकर ।

१९—बह एक घर जानेवाला होता है... एक घास ग्येसव

करनेवाला होता है या बह 'दो घर जानेवाला' होता है...

दो घास ग्येसव करनेवाला है; या बह 'सात घर ग्येसव

है—सात घास तक करनेवाला है । बह एक बाहर निमित्त

दो निमित्त वा पमे ही साततक ग्येसव विषयी होता है ।

१९—बह धृतिपरिसेक्याल किना है ।

१ —बह ग्येसव दिनमें एक बार करता है, अपरा दो दिनमें

एकबार अपरा ऐसे ही सात दिनमें एक बार करता है ।

इस प्रकार बह नियमानुसार नियमित अन्तरायमें—बर्ष मास

तकमें—भोजन ग्रहण करता रहता है ।

२०—यह साकाक्षानशन नामक व्रत है ।

इन क्रियायोंके विशद विवेचनके लिये 'वीर' वर्ष २ अंक २३में 'जैन मुनियोंका प्राचीन भेष' शीर्षक लेख देखना चाहिए ।

इसके साथ ही ब्राह्मणोंके शास्त्रोंमें भी जैन मुनियोंका भेष नग्न बतलाया गया है ।^१ इन सब प्रमाणोंको देखते हुये यही उचित मालूम होता है कि जैन तीर्थंकरोंने निर्ग्रन्थ मुनिका भेष नग्न ही बतलाया था । और जब उन्होंने इस तरह इसका प्रतिपादन किया था तो वह स्वयं भी नग्न भेषमें अवश्य रहे थे यह प्रत्यक्ष है ।

अतएव भगवान् महावीरने परम उपादेय दिगम्बरीय दीक्षा धारण करके ढाई दिनका उपवास (वेला) किया था । उसके उपरांत जब वह सर्व प्रथम मुनि अवस्थामें आहार निमित्त निकले तो कलनगरके कूलनृपने उनको पड़गाहकर भक्तिपूर्वक आहारदान दिया था ।^३ यही बात श्री गुणभद्राचार्यजी निम्न श्लोकों द्वारा प्रकट करते हैं —

१ ऋग्वेद १०।१३६, बराहमिहिर संहिता १९।६१ और ४५।१८; महाभारत ३।२६।२७, रामायण बाळकाण्ड मूषण टीका १४।२२, विष्णुपुराण ३।१८ अध्याय, वेदान्तसूत्र २।२।३३-३६, दशकुमार चरित २. २ महावीर पुराण ३ राजा और नगरका एक ही नाम होना हमें संदेहमें डाल देता है कि कहीं यहाँ किसी गणराज्यके राजाका उल्लेख न किया गया हो । इसी अनुरूप हमने अपने 'भगवान् महावीर' में इन राजाको 'कोल्यगणराज्य' का एक राजा और उसके गणराज्यकी राजधानी 'देवबलि' को कुलग्राम बतलाया है । किन्तु प० विहारीलाल जी सी टी का कथन है कि यह नगर भगवान् महावीरके कुलका नगर अर्थात् कुलग्राम होना चाहिये, क्योंकि भगवान् ने अपने जन्मस्थानके निकट ही दीक्षा ग्रहण करके योग धारण किया था । यह भी अनुमान 'कुल ग्राम' के अर्थ 'कुलका ग्राम'

“अथ महारकोप्यस्मादगात्स्वयस्विति मति ।

कुम्भग्रामपुरी श्रीम्ह व्योमगायिपुरोर्म ॥ ३१८ ॥

कुम्भग्राम पुरीषाग्रो ह्युद्गा तं मक्षिमावितः ।

मिषेगुकुमुमांगाम भिः परीत्य मक्षिमा ॥ ३१९ ॥

अथर्व पादयोर्मूर्ध्ना निधि वा सुहमागते ।

अवीत्पार्षादिभिः पूज्यस्थाने ह्यस्याप्य सुमर्त ॥ ३२० ॥

नवादिमिषिभूयैकवपादोपाविमहीवर्धे ।

परमाग्ने विष्णुध्यास्यै सोदितेष्टार्चसापने ॥ ३२१ ॥”

उत्तरपुराण ।

अर्थ—“अथर्वेतर पारव्यके दिन वै महारक महावीरस्वामी
काहारके दिने निकले उवा स्वर्गकी मारीके समान कुम्भग्राम नामकी
मारीमें पहुँचे । मिषेगुके पूजने समान (कुम्भ अथर्वकी) कतिपये

केनेके ह्युपिप्लव वेदका है, किन्तु इस वचनमें कुम्भग्राम का उल्लेख
देव प्लव है । इसी कारण हमने माने है । पहले महाभारत में अथर्व
की थी । किन्तु अब विशेष अवसरके अवसर पर उल्लेख हुआ है कि
अथर्व अथर्व कुम्भग्राम का उल्लेखमें आता वह वा अथर्व किन्तु अथर्व
वा । यहीउल्लेख वालोंमें हमने देने ही अवसरका निकले है । ‘अथर्व’ के
कई लक्षोंपर ‘कुम्भ’के अथर्व अथर्व हुआ निकला है । उल्लेख यह
वा अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व
(See The Pool of Brotherhood. P 81) इस अवसर
पर उल्लेख है कि कुम्भग्राम अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व
का और कुम्भग्राम की उल्लेख अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व
अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व
अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व
अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व
अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व

धारण करनेवाले उन भगवानको उस राजाने पूज्य स्थानपर विराजमान कर अर्घादिकसे उनकी पूजा की । उनके चरणकमलके समीपवर्ती पृथिवीका भाग गधादिकसे विभूषित किया और बड़ी विशुद्धिके साथ उन्हें इष्ट अर्थको सिद्ध करनेवाला परमान्न समर्पण किया । ”

भगवान पारणा करके पुन वनमें आकर ध्यानलीन और तपश्चरण रत होगये । ‘ वहापर निश्करीतिमे रहकर उन्होंने अनेक योगोंकी प्रवृत्ति की और एकात स्थानमें विराजमान होकर बारबार दश तरहके धर्मध्यानका चिंतवन किया । ’ उपरान्त विचरते हुये वे उज्जयनीके निकट अवस्थित अतिमुक्तक नामक श्मशानमें पहुचे और वहा प्रतिमायोग धारण करके तिष्ठ गये । उसी समय एक रुद्रने आकर उनपर घोर उपसर्ग किया, किन्तु भगवान जरा भी अपने ध्यानसे चलविचल नहीं हुये । हठात् रुद्रको लज्जित होना पड़ा और उसने भगवानकी उचित रूपमें सत्सुति की । ” सचमुच जो धीर वीर होते हैं वे इस प्रकार उपसर्ग आनेपर उद्देश्य-पथसे विचलित नहीं होते हैं । कितनी ही बाधायें आयें, कितने ही सकट उपस्थित हों, और कितने ही कण्टक मार्गमें बिछे हों, परन्तु धीर वीर मनीषी उनको सहर्ष सहन करके अपने इष्ट स्थानपर पहुच जाते हैं । उन्हें कोई भी इष्ट पथसे विचलित नहीं कर सकता ।

भगवान महावीर परम धीरवीर गंभीर महापुरुष थे । वास्तवमें वे अनुपमेय थे । उन्होंने नियमित ढंगसे बाल्यपनेके नन्हें जीवनसे सयमका अभ्यास किया था । क्रमानुसार उसमें उन्नति करते हुये वे उसका पूर्ण पालन करनेके लिये परम दिगम्बर मुनिमेपमें सुशो-

मिल हुये थे और इस अवसरामें उन्होंने अग्रातार गुरुह वर्षा-
ज्ञान आत्ममग्न उपभोग किया था। इस तरह म गुरु और मा-
गल महावीरके साधुजीवन व्यतीत हुये थे। म गुरुने किसी
निबन्धित साधुसंश्रयस्थान व्यवस्थित सम्भास नहीं किया था और
मगल महावीरने मापीय निर्मल्य समन्वोधी क्रियाशोका पावन
अपने गुरुआराके प्रथम दिवसे ही किया था। अतएव इन दोनों
युगमगल गुरुके साधुजीवन भी किन्तु विविध थे।

(४)

ज्ञानप्राप्ति और धर्मप्रचार।

मनुष्यमें पूर्वजन्मेकी संपूर्ण शक्ति विद्यमान है। यह विद्याम
आत्मशक्तके मुख्य जगत्में प्रत्येक व्यक्तिके अन्तर्भूत था। किन्तु
इस आधुनिक प्रगल्भके बीसवींमें यह विद्यास बहुत कुछ लुप्त
होरहा है। जेव इस प्राकृतिक अन्धजन-आत्मविद्यासकी
धोरसे विमुक्त होरहे हैं। आत्मशास्त्री रहस्यमय अज्ञातोंके उप
हस्तकी छविसे देखरहे हैं। मनुष्यकी अपरिमित आत्मशक्तिमें
आज मात्र शेषोंके अविद्यास ही है। किन्तु सत्य कभी ओझस
ही नहीं सक्षम ! पूरणी अवेद्यशक्ति उस पर शक्ति मग्न गुरु
उत्तम मकर मग्न अज्ञात त्यों रहेगा। आत्मशास्त्र एक प्राकृतिक
मिदन्त है। उत्तम मग्न कभी मिट नहीं सक्षम। परिश्रम
आज इस भौतिक सम्पत्तिमें अहित नहित और अधिकतरीकृत
हुये विद्वत् ही इसके अनादिनिबन्ध सिद्धान्तोंके प्रत्यक्ष सम्पत्ति-

द्वारा स्वीकार करनेको बाध्य हुये हैं। सर ओलीवर लॉज महोदय इन विद्वानोंमें अग्रगण्य हैं। इन्होंने अपने स्वतंत्र प्रयत्नों और आविष्कारों द्वारा यह प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्यमें अनन्त शक्ति है। स्वयं परमात्माकी प्रतिमूर्ति उसके भीतर मौजूद है। इस शरीरके नाशके साथ, उसका अन्त नहीं होजाता। वह जीवित रहता और परमोच्च जीवनको प्राप्त करता है।

ये उद्गार यथार्थ सत्य हैं। 'भारतमें इनकी मान्यता और उपासना युगों पहिलेसे होती आई है। और आज भी इस पवित्र भूमिमें इस मान्यताको ही आदर प्राप्त है, किन्तु नूतन सम्यताके मदमाते नवयुवक आज इस प्राचीन सत्यको सहसा गले उतारनेमें हिचकते दृष्टि पड़ते हैं। अतएव आत्मवादके लिये भौतिक ससारके प्रख्यात विद्वान्के उक्त उद्गार हर्षोत्पादक शुभ चिन्ह हैं। इनमें आशाकी वह रेखा विद्यमान है जो निकट भविष्यमें ससारको आत्मवादके सुखमार्ग पर चलते दिखायगी। उस समय सारा ससार यदि जैनाचार्यके साथ यह घोषणा करते दिखाई दे तो कोई आश्चर्य नहीं कि — 'यः परात्मा स एवाह योऽहं स परमस्तथा।

अहमेव मयोपास्यो नान्यः कश्चिदिति स्थितिः॥ '

भावार्थ—'जो परमात्मा है वही मैं हू तथा जो मैं हू सो ही परमात्मा है। इसलिये मैं ही मेरे द्वारा भक्ति किये जानेके योग्य हू और कोई नहीं, ऐसी वस्तुकी स्थिति है।' वस्तुतः इस यथार्थ वस्तुस्थितिके अनुरूपमें यदि मनुष्य निरालम्ब हो पौद्गलिक प्रभावसे मुँह मोड़ले तो वह इस सत्यके दर्शन सुगम करले।

भिर इसी जुममें उसे छाति और मुसकान अनुभव प्राप्त हो और वह इसी सत्यकी उच्च तान बजावे और बहे—

‘निज घट्यें परमात्मा, धिम्भूरति मया ।

वाहि बिलोक सुदृष्टिपर, पंडित परसंख्या’ ॥

वही माचीन सत्य है । भारतके पुत्रोंने इस ही की सर्वथा बोधना की थी । बोधना ही नहीं, अप्रसुत स्वरूप व्यक्त करके उन्होंने बर्णारोपके—वस्तुस्थिति—परक इर्ष्य बोगोपे का दिये थे । भक्तान् मन्त्राधीन और न कुछ भी उन्हीं भारतीय पुरुष पुरुषोंकी गणनामेंसे बाहर नहीं हैं, यद्यपि न उनके विषयमें इतना व्यवसाय है कि उन्होंने सामयिक परिस्थितिमें सुधारनेके लिये मातृकामें जाग्रताके अतिरिक्ते हल्कर किया था, परन्तु अत्यन्त मातृकामें उनकी असाध्य अतिरिक्त और महत्व स्वीकार करना पड़ा था, वह हम जगदी हैलेंगे अत्यन्त व्यापक हमारे देखना है कि इन दोनों पुष्पवान पुत्रोंने किसीकित्ते इस बर्णार्थ मार्ग सत्यके दर्शन किये थे ।

न उनके विषयमें हम देख जाते हैं कि वे परिभाषक वाहि सत्यमेंके योंका अभ्यास करके, जैन सत्यकी दृष्टि—भक्तान् नव अवस्थाको प्राप्त हुये थे । उस अवस्थामें उन्होंने क सर्वत्र अतिरिक्त उपधारण प्राप्त किया था । इस उपधारणमें अत्यन्त अतिरिक्त बिलोक सुलगाया था । वे बिलोक धिम्भिक हो गये थे परन्तु उनमें वह सत्य उपधारण निश्चय बांधकर गुरु होनेकीटीज बांध-न्याते किया था; इसीकिये वह इच्छित अर्थों न वे सत्य ! वा,

म० बुद्धने जब देखा कि इस कठिन तपश्चरण द्वारा भी उनको उद्देग्यकी प्राप्ति नहीं होती, तो उन्होंने कहा —

“न इन कठिनाइयोंके सहन करनेवाले नागवार मार्गसे मैं उस अनोखे और उत्कृष्ट पूर्ण (आर्योंके) ज्ञानको, जो मनुष्यकी बुद्धिके बहार है, प्राप्त कर पाऊंगा । क्या सम्भव नहीं है कि उसके प्राप्त करनेका कोई अन्य मार्ग हो ?”

(E. R. E. Vol II P 70.)

इसके साथ ही उन्होंने शरीरका पोषण करना पुन प्रारम्भ कर दिया, परन्तु इस दशामें भी उनका श्रद्धान आर्योंके उत्कृष्ट एवं विशिष्ट ज्ञानमें तनिक भी कम न हुआ । उनको उस उत्कृष्ट ज्ञानके पानेकी लालसा अब भी रही और वह उसको अन्य सुगम उपायों द्वारा प्राप्त करनेके प्रयत्नमें मलग्न होगये, किन्तु इतना दृढ़ श्रद्धान म० बुद्धको जो आत्माके उत्कृष्ट ज्ञानकी शक्तिमें हुआ, सो कुछ कम आश्चर्यपूर्ण नहीं है । अवश्य ही इतना दृढ़ श्रद्धान इस उत्कृष्ट ज्ञानमें उसी अवस्थामें हो सक्ता है जब उसके साक्षात् दर्शन उस श्रद्धानीको होगये हों । अतएव इसमें सशय नहीं कि म० बुद्धने अवश्य ही भगवान पार्श्वनाथके तीर्थके किसी केवलज्ञानी ऋषिराजके दर्शन किये होंगे । इसी कारण उनका इतना दृढ़ श्रद्धान था ।

म० बुद्ध अपने इस दृढ़ श्रद्धानके अनुरूपमें अन्य सुगम रीतिसे इस उत्कृष्ट आर्यज्ञानको प्राप्त करनेमें सलग्न थे । इतनी कठिन तपश्चर्या जो उन्होंने की थी वह वृथा ही जानेवाली न थी ।

परिष्कृत उमछो बोधि-बुद्धके निष्ठ उत्त मार्ग के दृष्टम होमये, मिमछी के लोमने य । बीज सातथोछ कमन है कि इस अवसरपर उनछो पुन ज्ञानछी माप्ति हुई थी और के 'तथागत' होमये थे । बीजोके इस कथनमें विरामा तज्य है, यह हम उम्हीके सातथोने देखेने ।

य बुद्ध तथागत होमये परन्तु इस अवस्थामें भी वे उन सब प्रभोछ उत्तर नहीं देते थे, जो ऐतिहासिक विवेचनमें सर्व प्रथम जगण्डी आने हैं और सम्प्रत्य जोगोछो एक योरासबंवास सम्प्र पड़ते हैं । अतएव इन बातोंछो प्याममें रखने हुए हम सहसा बीजोछो उक्त मान्यताछो स्वीकार नहीं कर सके । य बुद्धछो बोधि बुद्ध के नीचे किमी प्रकारके अवस्थाजालके दृष्टन अवश्य हुये थे परन्तु क्या वह पूर्व ज्ञान (केरकज्ञान) का, वह विचारबीज है । इसके दिये हम सब कुछ न कहकर केरक बीजोके सम्प्र और मापीन बीच सिद्धिन्द कद के सम्प्र ही उपस्थित करिये । यहाँ य बुद्धके पुण्यज्ञान (केरकज्ञान वा सर्वज्ञता) के विषयमें कुछ स्पष्टीकरण बीजोचर्य कहते हैं —

“यद् ज्ञानछी कति उनछे निष्ठ हुए सम्प्र नहीं रहती थी । सम्प्रज्ञी सर्वज्ञता विचार करनेपर अवस्थित थी, और नम यह विचार करते थे जो वह उस क्षणछो ज्ञान छेते थे, मिसछो यह ज्ञानना चाहते थे ।”

इसपर ममचर्या राजा सिद्धिन्द उनसे कहते हैं कि—

१. जलनन पु. १-७४ । २. लो जल्लेखेण भौदपुत्र-वेत्तक-
सुत्ते (S. B. E. Vol. II.) पु. २५७ और जल्लेखेण पुत्तिरे
पिण्णपटी पु. ३१ और ५३ ।

“ इस दशामें जब कि विचार करनेसे बुद्ध किसी बातको जानते थे, तो वह सर्वज्ञ नहीं हो सक्ते । ”

बौद्धाचार्य राजाके इस कथनको किन्हीं अंशोंमें स्वीकार करते हुये कहते हैं —

“ यदि ऐसे ही है, सम्राट् ! तो हमारे बुद्धका ज्ञान अन्य बुद्धोंके ज्ञानकी अपेक्षा सूक्ष्मतामें कम होगा और इसका निश्चय लगाना कठिन है । ”^१

बौद्धशास्त्रके इस कथनसे यह स्पष्ट प्रकट है कि पूर्णज्ञान सर्वव्यापक और उसके अधिकारीमें सर्वथा सदा रहना चाहिये । जैन शास्त्रोंमें सर्वज्ञताकी यही व्याख्या की गई है । इस दशामें यह सहसा नहीं कहा जा सकता है कि म० बुद्धको बोधि वृक्षके निकट ‘सर्वज्ञता’ की प्राप्ति हुई थी । जिस प्रकार सर्वज्ञताकी व्याख्या

1 ‘ the insight of knowledge was not always and consciously present with him. The omniscience of the Blessed One was dependent on reflection. But if he did reflect he knew whatever he wanted to know. ’ Then it is said, “ Buddha cannot have been omniscient, if this all-embracing knowledge was reached through investigation ” Nagsen replied - “ If so, Great King, our Buddha’s knowledge must have been less in degree of fineness than that of other Buddhas. And that is a conclusion hard to draw ” —Milinda-Panha (S. B. E. Vol. XXXV P. 154)

उक्त वेद ग्रन्थों की गई है उस प्रकार म कुबज ज्ञान प्राप्त नहीं होता । हमी हेतुसे इस इतना कष्टमेध साधन कर रहे हैं, वन्द हुआ ही किमीही माय्यताओ नासीकर कमेची कुबज मही की मही । तिमपर वह व्याख्या करक उक्त वेद ग्रन्थ पर ही ककगमित नहीं है। मसुत न कुबजे स्वयं इस बातओ स्पष्ट स्वीकार नहीं किया है । मर उनसे सर्वज्ञताके विषयमें मत्र हुआ तो उन्होंने अपनेकी ही कोषिष की थी ।^१ एकवार राम पमेक-वीने अपने पृथ कि—

“ कर्तों (पर्वणों) में कीव सर्व प्रथम है । ”

कुबजे कहा कि “ तुम पुरस्व हो, उन्हें शक्तिव मुक्तमें ही आनन्द प्राप्त है । तुम्हारे किने समय नहीं है कि तुम इस प्रथमो समझ सको । ”

इसतरह वह प्रत्यक्ष प्रकट है कि शोषिबुद्धके निष्ठ मित विम्वज्ञानके दर्शन न कुबजे हुये वे वह पूर्वज्ञान कबया सर्वज्ञता नहीं थी। मसुत उससे कुछ इस प्रकारका वह ज्ञान था । जेव कटिसे उसे इस अवविज्ञान (निर्मयावधि) कह सके हैं । बेरी माध की मुनिकमें बीरपार्व न० कुबजी इस वाक्याप्तिके

१. भारतीयमज्झिमसुत्त (B. B. E. Vol. XI.) IV 18

२. “ He (King Pasenadi) once asked the Buddha “ wh. is the foremost among the Arhats ? The Buddha replied “ You are a householder you find delight in several pleasures. It will not be possible for you to understand this question. —Samyutta-Nikaya {t. L P P 76-78.

विषयमें कहते हैं कि ' इस समय रातके प्रथम प्रहरमें उन्होंने अपने पूर्व जन्मोंके वृत्तान्तोंको जान लिया, मध्यरातमें उनकी दिव्य दृष्टि पवित्र होगई, और अंतिम प्रहरमें कार्य कारणके सिद्धान्तकी तली तक पैठकर उन्होंने उसको जान लिया । ' इस कथनमे हमारे उक्त अनुमानकी पुष्टि होती है । अवधिज्ञान द्वारा विचारकर किसी खास विषयकी परिस्थिति बतलाई जासक्ती है और अवधि-ज्ञानी अपने व किसीके भी पूर्वभव जान सक्ता है । इसप्रकार इसमें सशय नहीं कि म० बुद्धको बोधिवृक्षके निकट अवधिज्ञानकी प्राप्ति हुई थी ।

इस तरह जब म० बुद्धको साधारण ज्ञानसे कुछ अधिककी प्राप्ति हुई, जो कि उनके जीवनकी एक अलौकिक और प्रख्यात घटना है, तो उनके भक्तोंने उनकी 'तथागत' या 'बुद्ध' कहकर ख्याति प्रकट की । भगवान महावीरका भी उल्लेख इन नामोंसे हुआ मिलता है, परन्तु उनकी जो 'तीर्थङ्कर' उपाधि थी, वह म० बुद्धसे बिल्कुल विलक्षण और सार्थक है । म० बुद्धके निकट उसका भाव विधर्मी मत प्रवर्तकका था ।^१ अस्तु ।

जब म० बुद्धको 'सम्बोधी'की प्राप्ति हो चुकी तो उन्होंने उस समयसे धर्मप्रचार करना प्रारम्भ नहीं किया था, उनको

१ 'In the first watch of the night he recalled his former lives, in the middle watch he purified the eye celestial, in the last watch he sounded the depth of the knowledge, of the Causal Law "

—Psalms of the Sisters P 5

२. जैनसूत्र (S B E.) भाग १ मुद्रिका XX

संभव था कि शायद ही जनता उनके 'सिद्ध' को समझ सके इसलिये वह कुछ समय तक वनस्थलों रहकर धार्मिक उपदेश करने लगे । वस्तु अन्ततः वह अपनी इस कमजोरीको दूर करके धर्मप्रचारके लिये उद्यत हुए । नीचे कहते हैं कि इस समय स्वर्गस्थाने जाकर उनको उत्साहित किया था । अतएव अपने धर्मप्रचार करनेका वह निश्चय जब उन्होंने कर लिया, तो उनके इस बातचीतपर हुई कि जिस व्यक्तिसे उल्लेख होता चाहिये । इसपर उन्होंने अपने पूर्वपुरुष 'भारवज्जकम'को इस योग्य वाक्य, किन्तु इसी समय किसी कारणसे अपने कहा कि 'भारवज्जकम' ही मृत्यु हो चुकी है । इसके साथ ही उन्होंने अपनी वानप्रस्थिता का समाप्ति भी करी बात समाप्ति हुई । फिर दूसरे पुरुष उरु-रत्नपुत्रके विषयमें भी यही वाक्य उपस्थित हुई । अन्ततः उन्होंने

१. मणवान १ (S. B. E. Vol. XIII P 84) २. बुद्धजीव (S. B. E. VI) पृष्ठ १८ -
 ३. "The Buddha thought to whom shall I preach the doctrine first. He thought of his first teacher-Alira Kālma, but a deity told that he died seven days ago...then Knowledge sprang up in the Blessed One's mind that Alira Kālma died seven days ago. Then he thought of his second Teacher Uddaka Rāmaputta, but the same fate turn out of him too" मणवान १ (१-२. (S. B. E. Vol XIII P 89) इस वाक्यमें जो कि बुद्धका शत्रु पूर्वजन्म का एक नहीं होता । अतएव वह वानप्रस्थिता ही बुद्ध के लिये है । जिसका अन्ततः एक ही ही कर चुके हैं । ४. पृष्ठ १८७

उन पांच ऋषियोंको उपदेश देना उचित समझा जिनके साथ उन्होंने छ वर्ष तक घोर तपश्चरण किया था। उस समय उन पांचोंको ऋषिपट्टन-वनारस में स्थित जानकर म० बुद्ध उस ही ओर प्रस्थान कर गये।^१ सम्बोधीके पश्चात् म० बुद्धने अपने आप आहार करना नियम विरुद्ध समझा था। इसलिये उनका प्रथम आहार तपुस्स और मल्लिक वणिक्के यहा मार्गमें हुआ था।^२

उक्त प्रकार जब म० बुद्ध वनारसको अपने धर्मप्रचारके लिये जा रहे थे, तो मार्गमें उनको एक 'उपाक' नामक आजीवक भिक्षु मिला था। इसके पृष्ठनेपर उन्होंने अपनेको 'सम्बुद्ध' प्रकट

१ महावग्ग १, ६, ५ वनारसके निकट ऋषिपट्टनमें उक्त पांचों ऋषियोंका रहना जो संभवतः जैन मुनियं, इस बातका द्योतक है कि यह स्थान जैन मुनियोंकी तपश्चर्याका मुख्य केन्द्र था। इसकी पुष्टि उत्तरपुगाणके इस कथनसे होती है कि भगवान् पार्श्वनाथने वनारसके निकट अवस्थित वनमें दीक्षा ग्रहण की थी और यहीपर उनको केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई थी। इस अवस्थामें यह स्थान जैनमुनियोंकी पत्नी हो तो कोई विस्मय नहीं। मज्झिमनिकायमें म० बुद्धने एक 'ऋषिगिरि' का उल्लेख किया है और वहां जैन मुनियोंका होना पतलाया है। (P T S Vol 1 P 92-93) यदि 'ऋषिपट्टन' और 'ऋषिगिरि' एक ही स्थान है तो हमारे उक्त अनुमानका यह एक और प्रमाण है। साथ ही 'बुद्धजीवन' (S B E XIX. P 168)में इस स्थान (वनारस) को 'प्राचीन ऋषियोंका निवास स्थान' (Where dwelt the ancient Rishis) बतलाया है, अतएव इसका जैनस्थान होना विष्कुल स्पष्टसा मालूम होता है। २ महावग्ग १, ५ (S B E XIII P 82) भगवान् महावीर प्रबुद्ध होनेके उपरांत कवसाहार नहीं करते थे। उनकी सत्तामेंसे वेदनीय कर्मके अभाव हो जानसे इसकी आवश्यकता नहीं रही थी।

किया था, वस्तु उस मिश्रणसे इस कवनपर संतोष नहीं हुआ। उसने कहा, जो भाव करते हैं चाकर वही ठीक हो। नास्तिक यह कवनपर पहुँचगये। वहाँ नास्तिकाने उन्हें अपने पूर्व परी-
 चमके पाँच नास्तियोंसे पाया। पहिले पहिले उन्होंने म कुइने कवनपर किया। वही किता और उक्त उक्त सामान्य रीतिसे मिश्रणके रूपमें किया। इसपर म कुइने विशेषरीतिसे अपने समस्य और आध्यात्म दिवा एवं अपनेसे उक्त उक्त करनेका जालेस किया। तब उन्होंने म कुइने कवनसे लीकर किता और उन्हें अपना गुरु यावा। इसमें मुख्य बौद्धिक कुइने सर्व मयम म कुइने 'यज्जमार्ग' में मयम हुमा इसमि वे ही म कुइने पहिले अनुवासी थे। उक्त उक्त वही 'यज्ज' नामक बौद्धिक कुइने भी कुइने कवनपर रिसककर अपने मयमें बौद्धिक मिश्र कनाया था। इस समय म कुइने अनुवासी सत वे और इनसे वे 'मईए' करते थे। मयम महावीरसे भी मनुजोत दिवा बौद्धिकी मयि थी; वस्तु उन्होंने न कमी किसीके कवन सिद्ध कनायेकी इच्छा की और न इस सकिष्य उपयोग इस ओर किया। इस मयम तब म कुइने अनुवासी ६१ (मईए) होगये तब उनके मिश्रणसे कहा कि 'हे मिश्रणों ! मैं मयमी देवी सब कवनसे मुक्त हुआ हूँ। हे मिश्रणों ! तुम भी मावमी और देवी सब कवनसे मुक्त हुए हो। अब तुम, हे मिश्रण मनेसे

१. महात्म्य ११५ (पृष्ठ ११) २. महात्म्य १११५ ३. महात्म्य १११६ (पृष्ठ १२) ४. महात्म्य १११७ और 'कुइने' (S. B. E. XIX) पृष्ठ १०२ ५. महात्म्य ११५ (पृष्ठ १०२)

शिष्योंके लामके लिये, अनेकोंकी भलाईके लिये, मत्सरपर दया लाकर, मनुष्यों और देवोंके लाम और भलाईके लिये जाओ।”^१ इस समय ‘मार’ नामक देवताने आकर पुन म० बुद्धको अपने धर्म-प्रचार करनेसे रोका, परन्तु उन्होंने उपेक्षा की और अपने भिक्षुओंको स्वयं ही अन्य शिष्य दीक्षित करने—‘उपसम्भवा’ देनेका अधिकार देकर चहुओर भेज दिया।^२

अतएव यह स्पष्ट है कि म० बुद्धने तत्कालीन अवस्थाको सुधारनेके भावसे अपने धर्मका नीवागेपण किया था। उन्होंने प्रचलित रीति रिवाजोंको लस्य करके बिना किसी भेदभावके मनुष्योंको अपने धर्ममें दीक्षित करनेका द्वार खोल दिया था। इससे सामाजिक वातावरणमें भी सुधार हुआ था। तथापि उनका पूर्ण लस्य अपने धर्मको स्थापित करनेमें प्रचलित साधु धर्मका सुधार करनेका था। उस समय साधुगण आपसी शास्त्रार्थों और वादोंमें ही समयको नष्ट कर देते थे। वर्षभरमें वे तीन चार गद्दीनेंके सिवाय शेष सर्व दिनोंमें सर्वथा इधर उधर विचर कर सैद्धांतिक वादविवादोंमें ही प्राय

१. “ I am delivered, O Bhikkhus, from all fetters human and divine. You, O Bhikkhus, are also delivered from all fetters human and divine. Go ye now, O Bhikkhus, and wander, for the gain of the many, for the welfare of the many, out of compassion for the world, for the good for the gain, and for the welfare of gods and men etc.” (Mahavagga I, II, I). २. महावग्ग ११११ और ११२१.

अस्त रहते थे ।^१ इसी कारण य० कुचमे इन साधुओंमें इस रोगमें कुछकर आवश्यकतिका प्राप्त करनेके लिये वैज्ञानिक विवेकका सर्वथा विरोध किया। विरोध ही नहीं मरुत उसमें आत्मे-लक्षिके मार्गमें अर्थका सकल बोधित किया। यह कहकर कि यह विचारमें अल्पगुणि नहीं है। स्पष्ट कहा—

‘या रक्षतीसास्त विपाद्यभूयि, मानाविमानम् बद्धे पनयेसो ।
पतमपि दिसवा न विवाद्येष्व, यदि तेन सुद्धिम् कुतस्त्वदंवि
॥ ८३० ॥ सुचनिस्त ॥’

अर्थ—“जो यह एक समय धर्षिके हर्षका कारण है वही उसमें परास्त होवेका सबक होगा, इसपर भी यह धार और कर्मके

1 There were teachers or sophists who spent eight or nine months of every year wandering about probably with the object of engaging in conversational discussions on matters of ethics and philosophy nature lore and mysticism. Like the sophists among the Greeks, they differed very much in intelligence in earnestness and in honesty.—Buddhist India P. 141. अगस्त्य महाभारतके चर्चमें भी और विकसित कथनिकमें हीरादिसे देका गया है ; किन्तु हीरे विकसित विकसिते विष्ट लोके हीरादि प्रकट करने हैं —

इ न तापयिष्येतिहः इ न ईशानादुरेकं चरन् ।

इ न ता हीका विचरन्निचरन्नुचरन् ॥ २ ॥

अस्त इव मेघोत्पन्न इव विकसितं वाहि कृताः ।

वाहुकर्मका कथिदधि न अस्त्यं पुनि विरोधकम् ॥ ४ ॥ ”

आवेशमें वाद करता है । इसको देखते हुये, किसीको भी वादनहीं करना चाहिये, क्योंकि कुशल पुरुष कहते हैं कि इसके द्वारा शुद्धि नहीं होती ।" इस प्रकार मुख्यतः उस समयकी परिस्थितिको लक्ष्य करके उन्होंने सैद्धांतिक वादविवादको अनावश्यक बतलाया, परन्तु उस समयके शास्त्रीय वातावरणको वह एकदम पलट न सके । आखिर स्वयं उनको भी सैद्धांतिक बातोंका प्रतिपादन गौरुरूपमें करना ही पड़ा, यह हम अगाड़ी देखेंगे, किन्तु यह स्पष्ट है कि म० बुद्धका उद्देश्य सामयिक परिस्थितिको सुधार कर लोगोंको जाहिरा शांतिमय जीवन व्यतीत करनेका मार्ग सुझाना था । उनका सासारिक जीवन सुविधामय साधु जीवन हो, यही उनको इष्ट था । सामारिक बंधनोंमें पड़े हुये लोगोंको गृहस्थीमेंसे निकाल कर इस मार्गपर लगाना ही उनका ध्येय था । वह येनकेन प्रकारेण मनुष्योंके वर्तमान जीवनको सुविधापूर्ण सुखमय देखना चाहते थे ।^१ उनके सघके भिक्षु—भिक्षुणी भी इस ही प्रकारके सुधारक थे । 'येरगाथा' की मृत्तिकामें यही कहा गया है कि " ये बौद्ध भिक्षु सामयिक सुधारके लिये कटिबद्ध थे । वे जनताको धर्म, प्रेम, सादा जीवन व्यतीत करने, यज्ञ मन्थन्धी हिंसामें दूर रहने और जालि-पातिका बन्धनोंकी उपेक्षा करनेके उपदेश देने थे ।"^२ इमतरह म० बुद्धने जिस धर्मकी नींव

१ डॉ० कोयकी बुद्धिस्ट फिऑसफी " पृष्ठ ६३ " "They (Buddhist recluses) stood for the social reforms of their day teaching goodness, unity, the simple life, the abolition of sacrificial and other slaughter, and of the barriers of rank and caste." —The Psalm of Brethren Intro XLVII

कामी थी, वह बहुत भारम्भमें एक सामयिक सुखरही ब्यरही थी।

वास्तवमें यं कुराव 'अथ गर्भ' गिताव प्रतिपादन उन्होंने सर्व समय क्वाससमें किया था। एक तरहसे हिन्दुओंकी ब्रति व्यवस्था और भैमिबोधी ब्रतिव तत्पश्चात्कि विरोधके सिवा और कुछ न था। कभीसे कय भारम्भमें तो वह एक तैत्तिरिक् कय नहीं था। इसकी योग्य विस्तारमें यं कुरावे स्वं श्री श्री—

“ हे मित्रुन्ने, हो ऐसी ब्रति हैं भित्ते पुराणमिर्भो बचना चाहिये। यह हो ब्रति क्या हैं? एक कान्नेर मन्नेरक भीकन यह भीकन जो केकड इन्द्रियवर्गित हुत और वास्तवमें किये हो यह भीकन क्वालेवाव्य है। इन्द्रियवर्गित, उपेक्षाके योग्य और व्यपहरित है और कय उपमरणमय भीकन है यह गीत-मय उपेक्षाके योग्य और व्यपहरित है। एव दोनों ब्रतिते क्वालेन हे मित्रुन्ने, तत्पश्चात्को मन्मथार्ग का कान् मन्त हुआ है; जो बुद्धि, कान्, कांति, सम्बोधि, और निर्वाणक कान् है। ”

इस कान्नेर स्वं है कि यं कुरावे उस समय प्रचलित मठमन्त्रमन्त्रोंमें स्वं मन्मथमिड क्वाकर एक 'मन्त्रोक्त'—मन्मथमय मन्त्र स्थापित किया था। इसमें उनका पूर्व कान् कान्ने किये एवं कय सारके किये, जो उनके कान्ने मन्मथके किये तैवत से निम्नी-रीतिसे श्री श्रीकाव्य कान्ने कर देवा था। इसकिये यकाव्य

मन्मथार्ग एक जोर तो कम्पौयके कान्ने मन्मथमय मन्मथमिड सांसारिक मन्मथमिडके, कितने सब ही सांसारिक कान्ने किया

फलप्राप्तिकी इच्छाके किये जाते थे, और दूसरी ओर तपश्चरणके मध्य एक ' राजीनामा ' था ।

यह भाषित होता है कि म० बुद्धने अपने मतके सिद्धान्तोंकी आर्पता और वैज्ञानिकताकी ओर ध्यान ही नहीं दिया । उन्होंने सैद्धान्तिक विवेचनमें पड़नेको एक झझट समझा । वस उनका ध्येय एक मात्र वर्तमान जीवनकी पीडाके दारुण क्रन्दनसे लोगोंको हटानेका था । इसीलिये उन्होंने तपश्चरणको भी एक पीडोत्पादक अति समझा, और कहा कि — " दुख बुरा है और उसमें बचना चाहिये । अति (Excess) दुख है । तप एक प्रकारकी अति है, और दुखवर्धक है । उसके सहन करनेमें भी कोई लाभ नहीं है । वह फलहीन है । " — (ERE Vol. II. P 70)

किन्तु म० बुद्धने तपश्चरण किस अनियमित ढंगसे किया था, यह हम देख चुके हैं । वह श्रावककी आवश्यक क्रियाओंका अभ्यास किये बिना ही साधुजीवनमें कमाल हासिल करना चाहते थे । आयोंके उत्कृष्ट ज्ञानकी तीव्र आकांक्षा रखकर—उसको पानेका निदान बाँधकर वह तपश्चरणका अभ्यास कर रहे थे । इस दशामें तपश्चरण पूर्ण कार्यकारी नहीं हो सक्ता था । पर्वतकी शिखरपर पहुचनेके लिये सीढ़ियोंकी आवश्यकता है और फिर जब सतोप-पूर्वक उन सीढ़ियोंका सहारा लिया जायगा तब ही मनुष्य शिखर पर पहुच सक्ता है । मालूम पड़ता है कि म० बुद्धने इस ओर ध्यान नहीं दिया । इस ही कारण वह उसके द्वारा पूर्णताको प्राप्त न कर सके । परन्तु तो भी उनका यह प्रयास बिल्कुल विफल नहीं गया

है। तपश्चरण एक परमोत्कृष्ट प्रकारकी मिश्रित है, जिसका फल भी परमोत्कृष्ट है। अतएव पवित्र साधुजीवनका यह एक भूषण है। प्रत्येक मत-प्रवर्तकको इस भूषणको किसी न किसी रूपमें धारण अवश्य करना पड़ता है। म० बुद्धने अवश्य इसका विरोध किया परन्तु अन्ततः उनको भी इसे किंचित न्यूनरूपमें स्वीकार करना ही पड़ा।^१

इस तरह म० बुद्धकी ज्ञान प्राप्तिके तो दर्शन कर लिये, अब पाठकगण आइये, भगवान महावीरके ज्ञान प्राप्तिके दिव्य अवसरका भी दिग्दर्शन कर लें। भगवान महावीरने व्यवस्थित रीत्या श्रावक अवस्थासे ही समयका अभ्यास करके मुनिपदको धारण किया था। मुनि अवस्थामें भी पहिले उन्होंने ढाई दिन (बेला)का उपवास किया था और फिर एक बारह वर्षके तपश्चरणकी परीषहोंको उन्होंने सहन किया था। इस प्रकार क्रमवार आत्म-उन्नति करते हुये वे इस १२ वर्षके तपश्चरणको पूर्ण करके विचार-रहे थे, कि वैशाख सुदी दसमीके दिन वे जृम्भक ग्रामके बाहर ऋजुकूला नदीके वामतटपर एक सालवृक्षके नीचे विराजमान हुये तिष्ठते थे। ज्ञान-ध्यानमें लीन थे। समय मध्याह्नका हो गया था। सूर्य अपने प्रचण्ड प्रकाशसे तनिक स्खलित हो चले थे। उसी समय इन भगवान महावीरको दिव्य केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई।^२ मानो इस परम प्रखर आत्मप्रकाशका दिव्य उदय जानकर ही उस समय दिनकर महाराजका भौतिक प्रकाश फीका पड़ चला था।

१. सुसन्निपात (S B E) पृष्ठ ६० ६३, और १४६-१४८, पृष्ठ धम्मपद अध्याय १.२ और सूत्र (S B E) भाग १ पृष्ठ २०१ और उत्तरपुराण पृष्ठ ६१४.

मयबाब मद्रासीर उस सुकर्म मयसरावर केबलझानी हो गये । सभासु सीनैटर बन गये । तीनों कोछची फरावर बस्तुये उनके इमनेत्रये लफफने लगी । वे सर्वज्ञ हो गये ।^१ त्रित्तेछन्दर्मेन बन गये । ज्ञानावरणादि चार फातिवा कर्मोछ उमके नामन हो गये । इसझिने वे ससरामें ही साम्राज् परकरमा होयये—सबोज केबली बन गये । उस समयसे एक कल्पके झिने भी उबछा इन मन्द न पड़ा ' कइ म्बोछ ल्यों मफमसमान् रहा भीर पुं ही हयेडा रहेगा ! कही विम्बनीनन है ' परमोत्तुष्ट मफाड है । साकरा कल्प, छाति और मुन है ।

त्रित्तसमय मयबाब मद्रासीर सर्वज्ञ हुये, उस समय ससरामें कर्मैकिक कयाने पछित होने कहीं त्रित्तसे मयबाबसे सर्वज्ञाफ बन हुया मयवर देकमेकडे इन्द्र भीर देकतयन कही उनके निकट धानन्योत्सव मवाने आवे थे । मयबाबकी कन्दमा उम्हेंकि कर्मैक मफरकी थी । हम भी उस दिव्य मयसराफ सारन करक मन बचन, कयकी विदुदछते मयबाबके पवित्र ज्ञानकर्मिक पर म्मेमें बठमस्तक होते हैं ।

उसी समय इन्द्रये मयबाबछ सभासवर—समयवरान रचदिष्ट बा, त्रित्तकी विदुतिफ बर्केन केन धान्योमें लूच मिळता है । इसी समयसराबकी मंनकुटीमें कंतरीक विद्यामयान होकर मयबाब मद्रासीर सर्व जीवोफो समान रीतिसे कयबाबझानी उम्हेंड देते थे । इस समयसराबमें १९ छोटे थे, त्रित्तमें ज्ञानिकल्के उफांत त्रिनोफे कयसन मिळता बा । इनके बाद पुलन भीर त्रिर्वचोके झिने स्वाव

नियत था । इन रीतिसे भगवानका उपदेश तिर्यचोत्तकको होता था । वस्तुतः भगवानके दिव्य उपदेशसे पशुओंको अपने प्राणोंका भय चला गया था । वे सुरक्षित और अभय हो गए थे । इस ही दैवी समवशरण सहित भगवान सर्वत्र विहार करते थे । इस विहारमें उनके साथ चतुर्निकायक सघ और मुख्य गणधर भी रहते थे । भगवानके सर्व प्रथम शिष्य और मुख्य गणधर वेदपारागत प्रख्यात ब्राह्मण इन्द्रभूति गौतम थे ।^१ भगवान महावीरने सनातन सत्यका उपदेश सर्व प्रथम इन्हींको दिया था । इनको मन पर्ययज्ञानकी प्राप्ति हुई थी और इन्होंने ही मुख्य गणधरके पदपर विराजमान होकर भगवानकी द्वादशाङ्ग वाणीकी रचना की थी ।^२

भगवान महावीरका उपदेश सनातन यथार्थ सत्यके सिवा और कुछ न था । उन्होंने अपनी सर्वज्ञता द्वारा सर्व वस्तुओंका यथार्थरूप विवेचित किया था इसलिये वस्तुस्थितिके अनुरूपमें ही उनका उपदेश था । उन्होंने किसी नवीन मतकी स्थापना नहीं की थी, बल्कि प्राचीन जैनधर्मको पुन जीवित किया था । जैनधर्मका अस्तित्व उनसे भी पहिले विद्यमान था, परन्तु भगवान महावीरके समयमें उसको विशेष प्रधानता प्राप्त नहीं थी, इसलिये भगवान महावीरके समयानुसार उसका पुन निरूपण हुआ था । यह सनातन धर्म अव्याबाध सर्व सुखकारी और अमर जीवनको प्रदान करनेवाला था । जिस तरह वस्तुकी मर्यादा थी उसी तरह उसमें बताई गई थी । यही धर्म आज जैनधर्मके नामसे विख्यात है ।

१ उत्तरपुराण पृष्ठ ६१४ और जैनसूत्र (S. B. E.) भाग २ पृष्ठ ४१ नोट २. २ उत्तरपुराण पृष्ठ ६१६.

इस
विषय पर

इस
विषय पर

इस
विषय पर

इस
विषय पर

और सारे दुःखका विनाश होगा । इस सर्वसे हम सहमत हैं । ”

(मज्झिम २।२१४)

इस उद्धरणमें स्पष्ट रीतिसे भगवान् महावीरजी सर्वज्ञता और उनके द्वारा प्रतिपादित धर्मसिद्धान्तोंको स्वीकार किया गया है । वास्तवमें भगवान् महावीरने इन्हीं बातोंका उपदेश दिया था, जिनका उल्लेख उक्त उद्धरणमें हैं । इसलिये यह भी प्रत्यक्ष है कि आज जो जैनधर्म प्राप्त है वह मूलमें वही है जिसका प्रतिपादन भगवान् महावीरने किया था । हा, उसके बाह्यभेषमें अन्तर पड़ा हो तो कोई विस्मय नहीं !

भगवान् महावीरकी सर्वज्ञताके सबधमें आजकलके विद्वान् भी हमारे उपरोक्त कथनका समर्थन करते हैं । डॉ० विमलचरण लॉ एम० ए०, पी० एच० डी० आदि बौद्ध ग्रंथोंके सहारेसे लिखते हैं कि ‘ वे भगवान् सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्त केवलज्ञानके धारी, चलते-बैठते सोते-जागते सब समयोंमें सर्वज्ञ थे । वे जानते थे कि किसने किस प्रकारका पाप किया है और किसने पाप नहीं किया है । वे प्रख्यात् ज्ञात्रिक महावीर अपने शिष्योंके पूर्वभाव भी बता सकते थे । ’ * आप ही बौद्धोंके ‘ सयुक्त निकाय ’ में लिखा बतलाते हैं कि ‘ ज्ञात्रि क्षात्रिय महावीर बहुत ही होशियार और परम विद्वान्, एक दातार पुरुष, चतुर्प्रकारसे इन्द्रियनिग्रहमें दत्तचित्त और स्वयं देखी सुनी वस्तुओंको बतलानेवाले थे । जनता उनको बहुत ही पूज्यदृष्टिसे देखती थी । ’ + एक अन्य विद्वान्, बौद्धोंके

सिद्ध मान्यताके आधारसे, भगवान् महावीरके अवगुणावके संगे घमें करते हैं कि वे महावीर अपनेको वापसे रहित कहकर वे और यह घोषणा करते हैं कि भिष किमीको कोई संघ हो जगना किसी विषयका समाधान करना ॥ यह हमारे पास जाये, हम उसको अच्छी तरह समझ देंगे । *x इसका व्यव नहीं है कि भगवान् मात्रक रूपसे अपने बसक केवलज्ञानसे लोगोंका पुनः समाधान कर देने के वे पुनः सर्वत्र थे—उन्हें सबद्व होनेको कोई कष्ट हो नहीं था ।

इस प्रकार भगवान् महावीर और व बुद्धके कर्मकाण्ड रूपमें भी एक समान दर्शन नहीं होते । भगवान् महावीरने सबद्व होनेपर किसी नवीन मतकी स्थापना नहीं की थी । व बुद्धने मध्यमार्थ को बोधिवृक्षके निकट जाकर केनेपर एक बर्षीन तक की स्थापना की थी । जिसप्रकार मारम्मसे ही इस दोनों पुण्यवान् पुत्रोंके जीवनमें कोई विशेष सम्पत्ता नहीं थी, उत्तीमप्रकार इस अवस्था भी हमको कोई समाकष्य देखनेको नहीं मिलती । व बुद्धने अपनी ३५ वर्षकी अवस्थासे ही अपने कर्मकाण्ड प्रचार करना प्रारंभ कर दिया था; और भगवान् महावीरने लगभग कोई छन्देक वर्षों दिया मकरक कि उन्होंने करीब ४१ वर्षकी अवस्थामें उक्त प्रकार सर्वज्ञता प्राप्त न कर ली । फिर कर्मकाण्डके सिधे से उन्होंने सर्वत्र विद्वान् किया था, यह भी बड़ दूतरेमें मिलान मिलान था ।

लेखक हाथी, वैकुण्ठ चोला बुद्धिग ५ अ १. १. बुद्धचोला (S. B. L.) भाग १५. २ वैकुण्ठ (S. B. E.) भाग १ १३ २११ और भगवान् महावीर १३ २११

म० बुद्धने बोधिवृक्षसे चलकर सर्व प्रथम बनारसमें उपदेश दिया था । और फिर वे क्रमशः उरुवेला, गयासीस, राजगृह, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, राजगृह, कोदनाकथु, राजगृह, श्रावस्ती, राजगृह, बनारस, मद्दिय, श्रावस्ती, राजगृह, श्रावस्ती, राजगृह, बनारस, अन्धकविन्दु, राजगृह, पाटलिगाम, कोटिगाम, नातिका, आपन, कुसीनारा, आतूम, श्रावस्ती, राजगृह, दक्षिणागिरि, वैशाली, बनारस, श्रावस्ती, चम्पा, कोशाम्बी, पारिलेय्यक, श्रावस्ती, बालकालोन्करगाम, वेलुव, कुसीनारामें विचरते रहे थे ।^१ बनारसमें ही उन्होंने शिष्योंको 'उपसववा' देने—शिष्य बनानेकी आज्ञा दे दी थी । गयासीसमें जब मौजृद थे तब उनके शिष्योंकी संख्या एक हजार थी ।^२ पहिले ही राजगृहमें जब पहुंचे तब सजयके शिष्य सारीपुत्त और मौद्गलायन उनके मतमें दीक्षित हुये । इनके विषयमें हम पहिले ही लिख चुके हैं । इसके बाद ही उन्होंने 'उपाध्याय' और 'आचार्य' पद नियुक्त किये परन्तु इन दोनोंके कर्तव्य एक थे ।^३ यह एव अन्य क्रियायें म० बुद्धने अन्य मतोंमें प्रचलित रीतियोंके प्रभावानुसार स्वीकृत की थीं । इसी समय उन्होंने शाक्यवर्गी व्यक्तियोंके लिये स्वास रियायत करनेका भी आदेश दिया था ।^४ फिर द्वितीय बार जब श्रावस्तीसे वे राजगृह आये तो रामा श्रेणिक बिम्बसारके आग्रहसे 'तित्थियों' की भाति अष्टमी, चतुर्दशी और पूर्णमासीके दिनोंपर एकत्रित होकर उपदेश देनेका आदेश भिक्षुओंको दिया ।^५ इसके

१. महावग्ग (S. B. E.) में जिस प्रकार यह विवरण दिया है वैसे ही यहाँर दिया गया है । २. महावग्ग (S. B. E.) पृष्ठ १३४ ३. पूर्व पृष्ठ १५३ और १०८. ४. पूर्व पृष्ठ १९१. ५. महावग्ग (S. B. E.) पृष्ठ २४०

बाद फिर जब वह राजगृह आये तब लोगोंके जाने करनेपर उन्होंने
 बगामनु मनानके बिय भिक्षुओंको एक स्थानपर उद्गमस्थ निवस
 बसाया । यह नियम 'निर्भिय भिक्षुओं' द्वारा पहिंके ही स्वीकृत
 था । उपासक सम्बन्धविम्वमें जब म बुद्ध थे तब उनके साथ
 १११ भिक्षु थे । फिर जब आपवसे कुसीनाराधो वे गये ही
 उनके साथ करम २१ भिक्षु रह गये थे । कहामे जब बज्ज
 होने हुए वे आगती पहुँच तब भिक्षुओंमें बरम्भ मठ वेद और
 विषय गदा हो गया था और जिस समय वे कीर्णवीमें सीस
 थे उस समय उनके समान दिव्यरूप धारण कर स्थित था ।
 यदाकिं कि म बुद्धके सम्प्रदाये पर भी वे न माने और उनमें
 एकद्व क विवा कि आप छात्रिसे अपने प्राप्त सुनकर उनमें
 कीमिसे । इस बीच अपने आप निश्चर केन । म बुद्ध इनमें
 मन्त्र बुरा कहकर बान्धोद्गारमन्त्रों बने गये । यदाकि एक
 बान्धवाने दागीयेवे जानेमे उनमें दोष था ।^१ फिर म बुद्ध
 पारिवेयक और आत्मन्त्रीको गये थे । अन्तिम बम्मा कहोंने
 वेदन्तीके निष्ठा अवस्थित वेतुसमें कियाई भी और अन्तत कुसी-
 नारामें वह प्राप्त हुये थे । वेतुसमें कोई कठिन रोगने वे पीड़ित
 हुये थे । उस रोगमें उन्होंने अपने योगबन्धु सम्य किता था ।
 इस रोगसे मुक्त होकर जब वे कुसीनाराधो आ रहे थे, तो मार्गमें

१ १^१ (VI २) पृष्ठ २१ २ अथवान (५ B. E. VI
 ७५ ३) अथ २ पृष्ठ ५ ३ १^१ (VI ३०) पृष्ठ १२०
 ४ १^१ (VI ३०) पृष्ठ १२० ५ १^१ (X ३ ४) पृष्ठ २१३
 ६ १^१ (\ ५ १) पृष्ठ ३१३ ७ उचितद्वय (B. E.
 E. VI) पृष्ठ ३४

चन्द्र लुहारके यहा उन्होंने सुअरके मासके सोरवेका अन्तिम भोजन किया था ।^१ अन्तत कुशीनारामें उन्होंने शिष्योंको उपदेश दिया था और आनन्दसे कहा था कि —

“ अतएव हे आनन्द ! तुम अपने आप अपने तर्ह प्रकाश रूप बनो । अपने आपको ही अपनी शरण समझो । किसी बाह्य शरणका आसरा न ताको । सत्यको प्रकाशरूप जानकर उसको ही अच्छी तरह गृहण करो । उसी सत्यको त्राणदाता जानो । अपने आपके सिवा किसी अन्यमें शरणकी लालसा मत रखो । ”^२

इसी अवसरपर आनन्दने किसी प्रख्यात नगर चम्पा आदिमें अपने अन्तिम दिवस व्यतीत करनेका आग्रह म० बुद्धसे किया था । इसपर म० बुद्धने कुसीनाराकी पूर्व विभूतिका स्मरण कराकर आनन्दको शान्त किया था ।^३ वस्तुतः यहापर उन्होंने आनन्दके तीव्र मोहको अपनेमेंसे हटानेके लिये यह सब उपदेश दिये थे । आखिर उन्होंने अपने अन्तिम जीवनका समय निर्दिष्ट करते हुये आनन्दसे कहा था —

“ आनन्द ! अब तुम कुसीनारामें जाकर कुमीनाराके मल्ल-राजाओंसे कहो, ‘ आजके दिन, हे वासेट्टगण, रात्रिके अन्तिम पहरमें तथागतका सर्व अन्तिम मरण होगा । हे वासेट्टगण, कृपालु होओ, यहा कृपालु होओ । इसके बाद अपने आपको यह कहनेको अवसर न दो, हमारे ही ग्राममें तथागतकी मृत्यु हुई और हमने तथागतके अन्तिम समयमें दर्शन न कर पाये ’ । ”^४

१. महापरिनिश्चानसुत्त ४। १ - १८ (बुद्धिष्टसुत्त S. B. L. XI पृष्ठ ३८) २ बुद्धिष्टसुत्त पृष्ठ ३८—महापरिनिश्चानसुत्त २। ३३
३ पूर्व पृष्ठ ९९ ४ Go now, Anan 'a, and enter into

इस हीके अनुक्रममें व कुदरत जीव उस रात्रिमें इस कमल शरीरमें त्याग गया । उनके अनुयायिनीमें उनके शरीरकी कल्पेड किया की । उपरान्त चौदहातम करते हैं कि किच्छरि, म्म, कोस्वि धामन आदि ब्रह्मिण रामजनोंने उनके शरीरकी मत्स्यमें संग्रहकर उसकी स्मृतिमें स्तूप बनवाने थे । इस ठह व कुदरत कर्मवचन जीव कर्मिण सफल पूर्ण हुआ वा ।

अश्वत्थाम महावीरने भी अपने सस्यशरणाकी विद्वति सहित सर्वत्र फिर किया वा । दिगम्बर और श्वेतान्तर काष्ठोंमें इसमें भी कन्तर बनाने है परन्तु वह कुछ विशेष श्रद्धा नहीं रखता । श्वेतान्तर काष्ठ उसका खोला कर्पाकट्ट म्मतीठ करनेके इस्तेमाल करते हैं । दिगम्बर करते हैं कि तीर्थंकरात्मजों कर्पाकट्ट म्मतीठ करनेकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि तीर्थंकर कर्मजानका शरीर स्वयं विद्युत् हो जाता है कि उसके द्वारा किसी प्रकारकी हिंस होना निरुक्त असंभव है । अतएव ये के अनुसार " कर्मज महावीरने प्रथम बहुवर्णित अस्तिवचनमें फिर तीन बहुवर्णित वचन

Ruṇḍārā, and inform the Mallas of Ruṇḍārā, saying, This day O Vasetth has, in the last watch of the night the final passing away of the Tathagata will take place. Be favourable hereto, O Vasetthas be favourable- Give no occasion to reproach yourselves hereafter saying, In our own village did the death of our Tathagata take place, and we took not the opportunity of visiting the Tathagata in his last hour. "

—Mahāparinibbāna Sutta V 43.

और षट्चिम्पामें, बारह वैशाली और वाणिज्यग्राममें, चौदह राज-
गृह और नालन्दमें, छै मिथिलामें, दो भद्रिकामें, एक आलभिकामें,
एक पनितभूमिमें, एक श्रावस्तीमें, एक पावामें राजा हस्तिपालकी
कचहरीमें व्यतीत किये थे । ”^१ और दिगम्बरी व शास्त्र इसप्रकार
वतलाते हैं कि “जिसप्रकार भव्यवत्सल भगवान् ऋषभदेवने पहिले
अनेक देशोंमें विहार कर उन्हें धर्मात्मा बनाया था उसी प्रकार
भगवान् महावीरने भी मध्यके (काशी, कौशल, कौशल्य, कुसव्य,
अश्वट्ठ, त्रिगर्तपंचाल, भद्रकार, पाटचार, मौक, मत्स्य, कनीय,
सूरसेन एव वृक्षार्थक), समुद्रतटके (कर्लिंग, कुरुजागल, कैकेय,
आत्रेय, काञ्चोज, बाह्लीक, यवनश्रुति, सिंधु, गाघार, सौवीर,
सूर, भीरु, दशेरुक, बाडशव, भारद्वाज और काथतोय)
और उत्तरदिशाके (तार्ण, कर्ण, प्रच्छल, आदि) देशोंमें विहार
कर उन्हें धर्मकी ओर ऋजु किया था । ”^२ महावीरपुराणके अनु-
सार विदेहमें (वज्जिनराजमया) राजा चेटकने भगवान्के चरणोंका
आश्रय लिया था । अगदेशके शामक कुणिकने भी भगवान्की
विनय की थी और वह कौशाग्नी तक भगवान्के साथ र गया था ।
कौशाग्नीमें वहाँके नृपति शतानीकने भी भगवान्की उपासना की
थी और वह अन्तमें भगवान्के सघमें सम्मिश्रित होगया था ।
मगधेश श्रेणिक भगवान्के अनन्य भक्त थे और इन्हींकी राजधानी
राजगृहमें भगवान्ने अधिक समय व्यतीत किया था । राजपुरके
सुरमलय उद्यानमें जिससमय भगवान् विराजमान थे, उससमय

भूमिका) इन्डोचाइना (Indo-China) में भी जैनधर्मके अस्तित्वके चिन्ह मिलते हैं। वहकि सन् ९१८के एक शिलालेखमें राजा मद्रवर्मन तृतीयको जिनेन्द्रके सागरका एक मीन लिखा है तथा जैनाचार्यकृत काशिकावृत्ति व्याकरणका उसे पारगामी बताया है। (इडि० हिस्टा० क्वार्टर्ली भाग १ पृ० ६०९) तथापि जावामे एक ऐसी मूर्तिके दर्शन वि० वा० चम्पतरायजीने वरलिनके अजायब घरमें किये हैं, जो जैन मूर्तियोंके समान है। अतएव इन थोड़ेसे उदाहरणोंसे स्पष्ट है कि जैनधर्म भारतमें ही सीमित नहीं रहा था। बौद्ध धर्मकी तरह वह भी एक समय विदेशोंमें फैला था।

इसप्रकार दिगम्बर और ज्वेताम्बर दोनोंही इस बातको प्रगट करते हैं कि भगवान महावीरकी मोक्षप्राप्तिका स्थान पावा है। यह नगरी धनसम्पदामें भरपूर मल्ल राजाओंकी राजधानी थी।^१ यहांके लोग और राजा हस्तिपाल भगवान महावीरके शुभागमनकी बात जोह रहे थे। इसलिये म० बुद्धके अन्तिम समयके वरअक्स भगवान महावीरको कोई खबर कहींको नहीं भेजने पड़ी थी। वस्तुतः भगवान कनकवत्स हो चुके थे, इच्छा और वाञ्छासे परे पहुच चुके थे इसलिये उनके विषयमें ऐसी बातें बिल्कुल ही समभव नहीं थीं। श्रीगुणमद्राचार्यजी भगवानके अन्तिम दिव्य जीवनकालका वर्णन निम्नप्रकार करते हैं—

“ क्रमात्पावापुरं प्राप्य मनोहरवनातरे ।

वह्ना सरसां मध्ये महामणिशिलातले ॥ ५०२ ॥

स्थित्वा दिनद्वयं वीतविहारो दृढनिर्जरः ।

कृष्णकार्तिकपक्षस्य चतुर्दश्या निशात्यये ॥ ५१० ॥

स्वातिबोग मृतीपेद्गुह्यप्यानपरायणः ।

हृत्प्रियोगसरोपसमुच्छिन्नकिरी मिता ॥५११॥

इत्यपातिचतुष्काः सप्तशरीरो गुणास्पदाः ।

मता मुमिसरमेण मिदानीं सर्ववर्णिनः ॥५१२॥”

भाषार्थ—“ बिहार करते २ वनमें वे (भगवत्स) पद्मपुर
नगरमें पहुँचे और वहाँके मन्दिर नामके वनमें बनेक सरोवरोंके
मध्य मध्यमविषोयी सिंहासर विराजमान हुये । बिहार छोड़कर
(सोमनिरोपकर) निर्मलाद्ये बङ्गले हुए वे दो दिन तक वहाँ
विश्राममान रहे और फिर कार्तिक दश्या पक्षपूर्वाधी रात्रिके बेसिन
समयमें स्वाति मङ्गलमें तीसरे शुक्लपक्षमें उत्तर हुये । तदनन्तर
तीनों बोगोंमें मिमोपकर समुच्छिन्नकिरी नामके बीबे शुक्लपक्ष
आम्रव उन्होंने किया और चारों अपातिवा क्योंडो नाचकर शरीर
रहित केवल पुष्करप होकर एकद्वार मुमिबोंके साथ सप्तके इत्य
वन्धनीय ऐसा मोक्षक प्राप्त किया ।”

इसप्रकार मोक्षपदको प्राप्तकर पुनर्प्राप्ति केतिम वनमधुसूत
उपमोय वे उसी वनमें करने लगे । समयान्तके त्त शक्ति दिव्य
अवतारके समय मी स्वर्गलोकेके इन्द्र और देवतागण आने वे और
उन्होंने मोक्षको नाश करनेवाले भगवान्के शरीरकी पूजा करना
की थी । इस समय मी अलौकिक चट्वाले चरित हुई थी और
बेदेरीगात्रिमें एक अपूर्व मङ्गल चतुर्भोर कैल मया था । मन्त्र-
पत्र देवोभि उम पवित्र शरीरको जमिङ्गुमार देवोंके इन्द्रके मुकुटसे
गगन हुई जमिङ्गी हिसामें स्थापन किया जा । इसी अवसरपर

आसपासके प्रसिद्ध राजा लोग भी पावापुरमें पहुँचे थे और वहाँ पर दीपोत्सव मनाया था । 'कल्पसूत्र'में इनका उल्लेख इस प्रकार किया गया है —

“उस पवित्र दिवस जब पूज्यनीय श्रमण महावीर सर्व सासारिक दुःखोंसे मुक्त हो गये तो काशी और कौशलके १८ राजाओंने, ९ मल्ल राजाओंने और ९ लिच्छवि राजाओंने दीपोत्सव मनाया था । यह प्रोषधका दिन था और उन्होंने कहा—‘ज्ञानमय प्रकाश तो लुप्त हो चुका है, आओ भौतिक प्रकाशसे जगतको देदीप्यमान बनायें ।’”

मानो उस समय आजकलके भौतिकवादके प्रकाशकी ही भविष्यदवाणी उन राजाओंने की थी । इस प्रकार उस दिव्य अवसरके अनुरूप आजतक यह दीपोत्सवका त्योहार चला आ रहा है ।

भगवान् महावीरके परमश्रेष्ठ लाभकी पुण्य स्मृति और पवित्रता इस त्योहारमें गर्भित है । इस तरह भगवान् महावीर और म० बुद्धके अन्तिम जीवनका वर्णन है । भगवान् महावीरके दर्शन साक्षात् परमात्मारूपमें होते हैं । वस्तुतः उनका यह जीवन अनुपम था । उनके जीवनसे म० बुद्धके जीवनकी तुलना करना एक निष्फल क्रिया है, परन्तु जब ससार दोनों व्यक्तियोंको समानता देता है तो तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक ही था ।

(५)

पारस्परिक कालनिर्णय ।

ममबाल महावीर और य दुर्योधन के पारस्परिक जीवनका हम तुलनात्मक रीतिसे अध्ययन कर चुके हैं और हमने उसमें कहीं भी साम्यता नहीं पाई है । अत्युत्तम जीवन परम्पराओंकी विभिन्नता ही सबसे स्पष्ट पड़ती रही है । ऐसी अवस्थामें यह स्पष्ट है कि ममबाल महावीर और य दुर्योधन ही व्यक्ति न होकर दो सम्प्रदायकी पुनर्प्राप्ति के प्रतीक हैं । सभ्यताकी अवस्थामें भी इनके जीवनोक्त पारस्परिक सम्बन्ध बना था, यह मानना भी आवश्यक है । रामानुज मारतीय इतिहास मिथ्या अवस्था और अज्ञानत्व है उसको देखते हुये आगते करीब साईदगार बर्ष पहिले हुये पुनर्प्राप्ति के पुराणोंके पारस्परिक जीवन सम्बन्धोंका ठीक पता लगा देना किन्तुक्त अवसर का है । तो भी जो स्पष्टीकरणकी उपस्थिति है उसका अध्ययन केवल हम इस विषयमें एक निर्वचनपर प्रयत्न करने में ।

यह हमको याद है कि ममबाल महावीरको निर्वाचित्यम उस समय प्राप्त हुआ था जब वे करीब अक्षर बर्षके थे । और य दुर्योधन 'परिनिष्पन्न' ऐसा कि बीर्य करते हैं उनकी अस्ती बन्धी अवस्थामें हुआ था । इससे यह किन्तुक्त स्पष्ट है कि य दुर्योधन उमर ममबाल महावीरसे अधिक थी । अब इन दोनों युग प्रमाण पुराणोंके अन्य समकालीन विद्वानों के मत हैं, यह मानना सेव

है । उनका पारस्परिक जन्म-अंतर प्राप्त होनेके साथ ही हमको उनकी अन्य जीवनघटनाओंका सम्बन्ध स्पष्टतः ज्ञात हो जायगा ।

इस विषयमें डॉ० हार्नलेसाहबने विशेष अध्ययनके उपरांत यह निर्णय प्रगट किया है कि भगवान महावीरके निर्वाणलामके पश्चात् पाच वर्षतक म० बुद्ध और जीवित रहे थे^१ । इस मान्यताको मान देते हुये हमें म० बुद्धका जन्म भगवान महावीरके जन्मसे तीन वर्ष पहिले हुआ प्रमाणित मिलता है । दूसरे शब्दोंमें डॉ० हार्नलेसाहबकी गणनाके अनुसार म० बुद्ध भगवान महावीरके जन्म समय तीन वर्षके थे, उनके गृहत्यागके अवसरपर वे तेतीस वर्षके थे और जब भगवान महावीरने अपनी करीब त्रियालीस वर्षकी अवस्थामें सर्वज्ञता प्राप्त कर चुकनेपर उपदेश देना प्रारम्भ किया तब वे प्रायः पैंतालीस वर्षके थे । इसी तरह जब म० बुद्धने अपनी पैंतीस वर्षकी उमरमें 'मध्यमार्ग' का उपदेश देना प्रारम्भ किया, तब भगवान महावीर करीब तेतीस वर्षके थे । इसप्रकार डॉ० हार्नलेकी मान्यताके अनुसार इन दोनों युगप्रधान पुरुषोंके पारस्परिक सम्बन्ध ज्ञात होते हैं, किन्तु इनको विशेष प्रमाणिक जाननेके लिये डॉ० हार्नलेसाहबकी गणनाके औचित्यपर भी एक दृष्टि डाल लेना आवश्यक है ।

डॉ० हार्नले साहब जो इस गणनापर पहुँचे हैं वह विशेष प्रमाणोंको लिये हुये हैं । तथापि उनकी इस गणनाका समर्थन ऐतिहासिक साक्षीसे भी होता है । प्रो० कर्न सा० के मतानुसार सम्राट्

१ आजिषकृष्ट, हैस्टिंग्साका इन्सालकोपेडिया ओफ रिलीजन एण्ड ईथिक्स.

श्रेष्ठिक विम्बसातकी मृत्यु उस समय हुई थी जब म० कुछ बरस
 बरके से और बेकसत इसा जो बीर संपर्क विच्छेद करा हुआ
 था वह इस करवासे कुछ ही बरस उपरान्त उपस्थित हुआ था ।
 साथ ही मशिमनिष्ठाके समय रामकुमार सुतसे यह स्पष्ट है कि
 मगधाल महावीरको बीर संकेत इस विच्छेदका ज्ञान था । वि
 जेन वात्सासे भी इस व्याख्याकी पुष्टि इस तरह होती है—जन्मे
 किला है कि सम्राट् श्रेष्ठिक विम्बसातकी मृत्युके साथ ही कुछ
 मगधवायु विषयी—विषयायी होगया और रानी बेकनीने मयवाय
 महावीरके समयसमयमें मातर आर्वा करवाके विच्छेद किया गइल थी ।
 इससे यह साफ मालूम है कि मयवाय महावीर इस समय विनाश
 व और बीरके सामकाम्यसुख और पाठिकसुखसे यह मशमि
 ही है कि मयवाय महावीरके निर्वाणकालके उपरान्त कुछ काकटक
 म कुछ नीबित रहे थे । इसलिये यह जगिसे अधिक पंच वर्ष
 ही नीबित रहे होंगे क्योंकि बीर और जेन दोनोंके मते सम्राट्
 श्रेष्ठिक विम्बसातकी मृत्युके समय मगधाल महावीर नीबुर थे ।
 और जब म कुछ इस समय २९ बरके थे तो मगधाल महावीर
 जगम ही करीब ६९ बरके थे । इससे यह स्पष्ट है कि मयवाय
 महावीरके निर्वाणकाल करके बाद म कुछ पंच वर्षसे अधिक
 नीबित नहीं रहे थे ।

इसके अतिरिक्त हम म कुछके वाक्यपत्रके विवरणमें देख

१ इम्बियन कुलितन पृष्ठ १८ १५-२ विस्मयीक मशिमनिष्ठ पृष्ठ
 २२. ३ वेणु मयवाय महावीर पृष्ठ १५२. ४ मशिमनिष्ठ पत्र ६
 (P. T. H.) पृष्ठ १४१. ५ नीबितपत्र (P. T. H.) पत्र ६

चुके हैं कि म० बुद्ध जो उस सुकुमार अवस्थामें चार प्रकारके लक्षण धारण करते थे, उनमें तीन तो जैन तीर्थङ्करोंके चिह्न थे, परन्तु चौथा स्वयं भगवान महावीर वर्द्धमानका नाम था । इससे यह अलङ्कृता है कि उस समय भगवानका जन्म नहीं हुआ था । यदि जन्म हुआ होता तो उनका उल्लेख भी चिह्नरूपमें होता, क्योंकि जन्मसे ही तीर्थङ्कर भगवानके पगमें यह चिह्न होता है । अतएव इसमें भी म० बुद्धका जन्म म० महावीरसे पहिले हुआ प्रमाणित होता है ।

डॉ० हार्नले सा०की गणनाका समर्थन उस कारणको जाननेसे भी होता है, जिसकी वजहसे म० बुद्धके ५० से ७० वर्षके मध्य जीवनकी घटनाओंका उल्लेख नहीं कराने ही मिलता है । रेवेरेन्ड त्रिशप विगन्डेट साहबका कथन है कि यह अन्तराल प्रायः घटनाओंके उल्लेखसे कोरा है । (An almost blank)^१ अतएव इस अभावका कोई कारण अवश्य होना चाहिये । अब यदि यहा भी हम डॉ० हार्नलेसाहबकी उक्त गणनाको मानता दें तो यह कारण भी ज्ञात होजाता है, क्योंकि जब भगवान महावीरने अपना धर्म-प्रचार प्रारम्भ किया था उस समय म० बुद्ध अपने धर्मकी घोषणा करचुके थे और अनुमानत ४५ वर्षके थे जैसे कि हम देखचुके हैं । अतएव पांच वर्षके भीतर भीतर भगवान महावीरके वस्तु स्थितिरूप उपदेशका दिगन्तव्यापी हो जाना विलकुल प्राकृत है । इस दशामें यदि इन पांच वर्षोंमें म० बुद्धका प्रभाव प्रायः उठसा

१ लाइफ एण्ड लीजेन्ड ऑफ गौतम-और के० जे० सान्बर साहबका " गौतम बुद्ध " पृ० ४५.

अपने भीर उबड़ी १ बरकी उमरसे ७ बरतक कोई पूर्व पद
नष्ट न मिले तो कोई आश्रय नहीं है। वही समय मगध
महावीरके परमपूज्य बा। इसलिये न बुद्धके जीवनेके उक्त अंत-
रुद्धकाही घटनाओंके अभावका कारण मगध महावीरका सर्व
शत्रुत्वार्थ प्रचार करता ही प्रतिष्ठापित होता है। इस अवस्थामें
हमसे हों। हमसेसाहसकी उक्त यचना इस तरह भी प्रकटित
मिली है और यह बात ठीक ही है कि मगध महावीरके
निर्वाणोपरांत न बुद्ध अधिकसे अधिक धर्म का भीर मिले थे।

किन्तु उक्त प्रश्न न बुद्धकी जीवकटनाओंके अभावका
कारण निर्दिष्ट करत हुये बीर दासदासके इस प्रश्नका भी समा-
धान करतेबा जायदास है कि न बुद्धके दिव्य बर्णोपदेशके समस्त
मिश्रित महापुत्र (महावीर) का प्रभाव हीन होगा, जो वहिसे
विशेष प्रभावसे मिले हुये था। बीर दासदासके इस कथनके
समाप्त ही मैनाचार्यने भी वही बात बयान महावीरके विषयमें
कही है कि उनके बर्णोपदेशके उदय होते ही एतन्मत्त मगध
में विकीन होयवे। इस दृष्टिसे यह दोनों कथन एक दूसरेके

१ अंगवाम महावीर का ३ १२८ और दितोरीचर्यादि
मगध १ ८

२ अब विनयाकनिको अति बलवति बुद्धुक्तविकारः

लोचककनिकविनय लुप्येति चेत् प्रकटुकाविकारः ॥ ११ ॥

अविकारः एतन्मत्त एवेत्यपि प्रोक्तः एतन्मत्तः ।

इतो न एकद्वयो न द्विष्य विरोधान्बुद्धीनपुत्रद्वयः ॥ १२ ॥

एतदि बुद्धुक्तविकारो अधिककनिककनिकविनयः ।

अविकारकनिकविनयोपरांतविकारकनिकविनयः ॥ १३ ॥

इति एतन्मत्तः ।

विरुद्ध पड़ते हैं, परन्तु उक्त प्रकार म० बुद्धकी जीवनघटनाओंके अभावका कारण भगवान महावीरका धवल धर्मप्रभाव मानते हुये, हमें जैनाचार्यका कथन यथार्थताको लिये हुये मिलता है, परन्तु ऐतिहासिकताके नाते हम बौद्ध शास्त्रकारके कथनको भी एकदम नहीं भुला सकते हैं । बात वास्तवमें यों मालूम देती है कि जिस समय भगवान महावीरका धर्मप्रचार होता रहा, उस समय अवश्य ही उनके प्रभावके समक्ष शेष धर्म अपनी महत्ताको खो बैठे, जैसे कि जैनाचार्य कहते हैं और जो म० बुद्धके सम्बन्धमें ऊपर एवं निम्नकी भांति प्रमाणित होता है, परन्तु जब भगवान महावीरका निर्वाण होनेको था तब हमको मालूम है कि राजा कुणिक अजात-शत्रु जैनधर्मके विमुख होगया था । इसके जैनधर्म विमुख होनेका कारण सम्राट् श्रेणिककी अकाल मृत्यु और वज्जियन राज्यपर आक्रमण करना वहे जा सके हैं, क्योंकि क्षायिक सम्यक्त्ववी सम्राट् श्रेणिकके मरणका कारण बनकर एवं भगवान महावीरके पितृ और मातृकुलोंपर आक्रमण करके सम्राट् कुणिक अजातशत्रु अवश्य ही जैनियोंद्वारा घृणाकी दृष्टिसे देखा जाने लगा होगा । ऐसे अवसरपर बौद्ध भिक्षु देवदत्त, जिसका सम्बन्ध इनसे पहिलेका ही था, यदि अजात-शत्रुको बौद्धानुयायी बनाले तो कोई अदभुत बात नहीं है, अतएव सम्राट् कुणिक अजातशत्रुके बौद्ध हो जानेसे मगध और अगका

१ उत्तापुगणमें लिखा है कि जब भगवान महावीर मोक्ष चले गए और सुषमास्वामी प्रचार करते राजगृह आए तब फिर कुणिक अजात-शत्रुने जैनधर्म धारण किया था । (पृष्ठ ७०२) और अग्नेजी जैनगजट भाग २१ पृष्ठ २५४ २ के. जे सोन्डर्स " गौतमबुद्ध " पृष्ठ ७१.

राज्यभय, जो पहिले जैनधर्म का, अब सब ही बीरधर्म हो गया । और यह भागवान् महावीरके शासनकी प्रभावशाली एक शासन प्रणाली का । फिर भागवान् इस समयके कुछ बाद ही भागवान् महावीरके निर्वासन हुआ था यह हमारे ऊपरके कथनसे पगट है । इसके साथ ही कुछ समयके उपरान्त मामीरकोई संग्रह रामा पछाना अभियोग मलाया जाना अब सब ही ऐसे कारण है, जो इनके इस बातको माननेके लिये बाध्य करते हैं कि बौराशासनका प्रभाव भागवान् महावीरके उपरान्त अब सब ही निश्चित प्रकार पड़ गया था और इस तरहपर बीरधर्मका कथन भी ठीक बैठ जाता है । अब सब जग और बीरधर्मोंके उपरोक्षितिक मत इसकी इस सम्प्रदायमें बाधक नहीं है कि भागवान् महावीरके विध्वंसके कारण य बुद्धका प्रभाव बहुत कुछ कम हो गया था कि जिससे उनके जीवनके उस अमरुतक-कमलका प्रभाव पुरा पड़ा नहीं पड़ता । उपर भागवान् महावीरके विध्य प्रभावको बीरधर्म स्वीकार करते हैं । अस्तु,

भागवान् महावीरके कर्मोपदेशका विधान प्रभाव य बुद्धके जीवनमें व्याप्त व्याप्त था इसका समर्थन सर्व बीर धर्मोंसे भी होता है । वेदवत्तद्वारा जो निष्केर बीर सेवमें भागवान् महावीरके विचारधर्मके दोतीय वर्ग पहिले ही कहा हुआ था, यह भी इसकी व्याख्याकी पुष्टि करता है । वेदवत्तमे य बुद्धसे जिसमोक्षो वैदिक क्रियामोक्षो अधिक सेवकमय बनानेको, एवं मोक्षमोक्षको मज्झ करानेको कहा था । इस ही पर बीर सेवमें निष्केर

खड़ा हुआ था । अब यह स्पष्ट ही है कि उस समय सिवाय भगवान महावीरके अन्य कोई परयात् मतप्रवर्तक ऐसा नहीं था जिसने अहिंसा धर्मके महत्त्वको पूर्ण प्रगट किया हो और मांस खानेको पापक्रिया बताई हो^१ । बौद्धोंके मांस-भक्षण और साधु अवस्थामें भी शिथिलता रखनेके लिये जन शास्त्रोंमें उनपर कटाक्ष किये गये हैं^२ । तथापि बौद्ध सघके इस विच्छेदके कितने ही वर्षों पहिलेसे भगवान महावीर अहिंसा और तपस्याका उपदेश देही रहे थे । इस अवस्थामें यह स्पष्ट है कि बौद्ध सघमें यह विच्छेद भगवान महावीरके दिव्योपदेशके कारण ही खड़ा हुआ था । इसका साथ ही बौद्धोंके 'महावग्ग' से विदित होता है कि इसी समय म० बुद्धके पाँच एक बौद्ध भिक्षु नग्न होकर आया था और नग्नत्वस्थाकी विशेष प्रशंसा करके बौद्ध साधुओंको उसे धारण करनेकी आज्ञा देनेकी उनमें प्रार्थना करने लगा था^३ । यह भी हमारी व्याख्याका समर्थन करता है, क्योंकि उस समय म० महावीरके दिव्योपदेशसे दिग्वरता (नग्नत्व) का प्रभाव विशेष बढ़ा था और यही कारण म० बुद्धके साथ भिक्षुओंकी संख्याके

१ उस समय सघमें ब्राह्मण, आजीविक, अचेलक आदि सप्रदाय थे । सो इनमें किसीको मांससे परहेज नहीं था । ब्राह्मण लोग खुले रूपमें मांस-भिक्षुक्रियाको मान दे रहे थे । आजीविक भी मांस खाना बुरा नहीं समझते थे यह बौद्धों और जैनोके शास्त्रोंसे प्रकट है । अचेलक-मत-प्रवर्तक पुन्य-पाप कुछ मानते ही नहीं थे, सो मांस खाना उनके निकट भी दुष्क्रिया नहीं होसکتی । इस तरह उस समय भगवान महावीरने ही इसको दुष्क्रिया प्रगट किया था । २ जैन सूत्र (S B E) भाग २ पृष्ठ ८१४
३ महावग्ग (S B E) ८२८ पृष्ठ २४५

फमेछ माजम बइसा है । हम पुर्व परिच्छेदमें देख चुके है कि जब म कुइ बालकविन्दमें से तब उनके साथ १९९ मिश्र दे, परन्तु बीर सच बिच्छेद अवसरके समयमा ही जब वे आपनसे कुमीबाराको गये ब तब उनके साथ मिश्र ९ मिश्र रह गये थे । इससे यह स्पष्ट है कि इस समय मयबाल महाभारतके कभी सम्बल भगतामें विशेष हो गई थी जिसका प्रभाव म कुइ और उनके सबपर भी पड़ा था ।

वास्तवमें जैन तीर्थंकरके जीवनमें बेबबडाल (सर्वज्ञता) प्राप्त करके बर्मावेष्य देनेका ही एक अवसर ऐसा है जो अत्यन्त और अद्भुत प्रभावशाली है । इस बातकी पुष्टि मार्बोलसे मार्बोल उपलब्ध जैनसाहित्यसे होती है । जतणव उक्त प्रचार से हम मयबाल महाभारतके इस दिव्य अवसरका दिव्य प्रभाव म कुइ और उनके साथ पर पड़ा देखते है जो इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं है । तीर्थंकर मयबालका विद्वान् समयउत्तर सञ्चित और उनका उपदेश वैज्ञानिक ईश्वर होता है क्योंकि

१. बीर का "बुधबोध" (VII 3 14) पर एक प्रकार सेोच दिया गया है

"The people believe in rough wisdom, बर्बड-बुधबोध मान्य बड़ों विद्वानोंसे विचार नहीं है और वह चिन्तित ही है कि जैनोंने बीजोल कले विविध कानु बीजनीय बात प्रकाश किये वे अवश्य बर्बड बोध गतिसे कल्पना इन्हींके विद्वानोंका प्रभाव हीनम पिया गया है । इसी बीर कले अनाहु वह भी कहा गया है कि दोष "कुइार बालकको जीवन आर्जित करनेका सम्बन्ध करते हैं । (VII 3. 16) इससे स्पष्ट है कि एक समय अवसर ही मयबाल महाभारत दिग्गोष्ठीका अवसरके रूपमें पर पर गया था ।

वे सर्वज्ञ होते हैं, जैसे कि हम भगवान् महावीरके विषयमें देख चुके हैं । तथापि सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवानकी पुण्य प्रकृतिके प्रभावसे ४०० कोसतीक चहुओर दुर्भिक्ष आदि दूर हो जाते हैं और उनके समवशरणमें मानस्तेभके दर्शन करतेही लोगोंका मिथ्या ज्ञान और मान काफूर होजाता है । इस दशामें अवश्य ही भगवान महावीरका दिव्यप्रभाव सर्वत्र अपना कार्य कर गया होगा, जैसा कि बौद्धग्रन्थोंसे झलकता है, अतएव म० बुद्धके जीवनपर भगवान महावीरका प्रभाव पड़ा व्यक्त करना विल्कुल युक्तियुक्त मालूम होता है । यही कारण प्रतीत होता है कि म० बुद्ध ७२ वर्षकी अवस्थामें सामान्यरूपसे राजगृहमें आकर पूछकर एक कुम्हारके यहा रात्रि बिताते हैं ।^१

इसके साथ ही भगवान महावीरके निर्वाणलाभके समाचार बौद्धसंघके लिये एक हर्षप्रद समाचार थे, यह बौद्धग्रन्थके निम्न उद्धरणसे प्रमाणित है । वहा लिखा है कि—

“पावाके चण्ड नामक व्यक्तिने मल्लदेशके सामगाममें स्थित आनन्दको महान् तीर्थंकर महावीरके शरीरान्त होनेकी खबर दी थी । आनन्दने इस घटनाके महत्त्वको श्रुत अनुभव करलिया और कहा ‘ मित्र चण्ड ’ यह समाचार तथागतके समक्ष लानेके योग्य हैं । अस्तु, हमें उनके पास चलकर यह खबर देना चाहिये ।’ वे बुद्धके पास दौड़े गए, जिन्होंने एक दीर्घ उपदेश दिया ।”^२

इस वर्णनके शब्दोंमें स्पष्टत एक हर्षभाव झलकरहा है और

हम तब ही होता है जब कोई बाधक वस्तु उदरसम्पर्गमें से दूर हुई हो । इसलिए इसमें भी साफ प्रकट है कि मयवाज महावीरके बर्ष प्रवासके कारण बुद्धदेवको अवश्य ही अपने मध्यमार्गके प्रवासमें शिथिलता सहन करनी पड़ी थी और वह शिथिलता मयवाज महावीरके निर्वाणप्रीति होने ही दूर होगई । जैसे कि हम कहिये बेल फुटने हैं । इस विषयमें एक माध्यमिकाविद्यारत्न मी कही करत है कि मयवाज महावीरके निर्वाणप्रसंगमें व बुद्ध और उनके मुख्य मित्र सारीपुत्तने अपने बर्षका प्रवास करनेका विशेष समय उठाना था ।

अतएव वह स्पष्ट है कि व बुद्धके १ से ७ वर्षके जीवन केपराके पटवत्तन्त्रका प्रथम व क्रिया समयान महावीरके दिव्योपदेवके कारण था और इस वृत्तमें वा हार्नडेसाहसकी उपरोक्षिजित यज्ज्या विशेष प्रमाणिक प्रतिष्ठापित होती है, जिसके कारण व बुद्ध और मयवाज महावीरके पारस्परिक जीवन संस्पर्ध वेसे ही सिद्ध होने हैं । जैसे कि हम ऊपर वा हार्नडेसाहसकी गज्ज्याके अनुसार बेलफुटने हैं । किन्तु बौद्धशास्त्रोंमें एक स्थानपर व बुद्धको उस समयके प्रख्यात मतप्रवर्तकोंमें सर्वप्रथम श्रेष्ठा है । परन्तु ऊहीके एक अन्य शास्त्रमें व बुद्ध इस बातका कोई स्पष्ट उल्लेख वेसे नहीं मिलते हैं । वह कदा प्रसक्तो टाकनेका ही प्रकटन करते हैं । इससे कदा विशेष उपयुक्त प्रतीत होता है कि आयुमें मयवाज महावीरसे तो कमसे कम व बुद्ध अवश्य ही बड़े थे, परन्तु एक मत प्रवर्तककी श्रुति वे मकर ही सर्वप्रथम थे; क्योंकि

अन्य सर्व मत म० बुद्धसे पहिलेके थे ।^१ इस तरह भगवान महावीर और म० बुद्धके पारस्परिक जीवन सम्बन्ध वह ही ठीक जचते हैं जो हम पूर्वमें बतला चुके हैं । अस्तु ।

भगवान महावीर और म० बुद्धके पारस्परिक जीवन सम्बन्ध तो हमने जान लिये, परन्तु भगवान महावीरकी मोक्षलाभ और म० बुद्धका 'परिनिव्वान', जैसा कि बौद्ध कहते हैं, कब हुआ यह जान लेना भी आवश्यक है । भगवान महावीरके निर्वाणलाम फाल्के विषयमें तीन मत पाये जाते हैं । एकके अनुसार यह घटना ईसवी सन्से ५५७ वर्ष पहिले घटित हुई जतलाई जाती है ।^२ दूसरेके मुताबिक यह ४६८ वर्ष पहिले मानी जाती है ।^३ और तीसरा इसकी विक्रमानन्दसे ५५० वर्ष पहिले घटित हुआ बतलाता है ।^४ इनमें पहिले मतकी मानता अधिक है और जैन समाजमें बड़ी प्रचलित है । दूसरा डा० जार्ज चारपेन्टियरका मत है, जिसका समुचित प्रतिवाद मि० काशीप्रसाद जायसवालने प्रदर्शित किया है^५ और वस्तुतः बौद्ध शास्त्रोंके स्पष्ट उल्लेखोंको देख । हुये यह जीको नहीं लगता कि भगवान महावीरका निर्वाण म० बुद्धके उपरान्त हुआ हो । यह हमारे पूर्व जीवन सम्बन्ध विवरणमें भी बाधित है । और तीसरा मत श्रीयुक्त प० नाथूरामजी प्रेमीका है । उनके आधार देवसेनाचार्य

१ डिक्टोरीकल ग्लॉसिगस १४८ २१-३० २ लाइफ ऑफ महावीर और जैनसूत्र (S B E भाग २ मृमिका ४ इन्डियन एन्टीक्वा) २११ ४३ । ४ रत्नप्रण्ड प्रावकाचार (माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला) पृष्ठ १५०-१५२ । ५. जैनसाहित्यसंशोधक प्रथम खंडके ४ थे अंकमें ऐसा उल्लेख है । शायद यह प्रतिवाद इन्डियन एन्टीक्वा भाग ४९ पृष्ठ ४३ में किया गया है ।

और कमिनासाधनेके उद्योग है, जिसमें समयको निर्दिष्ट करने हुये 'विक्रम कृष्ण' मृत्युमें देखा उद्योग किया गया है । इसके विषयमें 'मल विद्या' ५ शुक्लकिष्कोरगी लिखने हैं कि "वचने, विक्रमकी मृत्युक बाद मलाके हाथ उसका मृत्यु संवत् प्रवर्धित किये गयेकी बात भीको कुछ कम मानी है और यह दो सङ्गत है कि कमिना गति आदिसे उसे मृत्यु संवत् समझनेमें कुछ गल्ती हुई हो, फिर भी उसके उद्योगोंमें इतना तो स्पष्ट है कि येभीनीका यह मन बना गयी है—जानने इत्यादि वच पढ़िके भी उस मनको माननेवाले कीदृश वे और उसके देशसेन तथा कमिनागति जैसे आचार्य भी धार्मिक थे ।" इत्यादि होने लगे भी हमें इसीका और संकल्प विचारको देखते हुये मुक्ताम माद्वयमें समझना होना पड़ता है । इसके साथ ही यह दृष्टान्त है कि 'त्रिकोष्पप्रति'में गद्दा अन्यत्र भीरनिर्वाण संकल्पमें ब्रह्मदे गये ह वहाँ इसका उल्लेख नहीं है । इस सब स्वार्थ देखनेवाला और अ मममति आचार्यने मृच्छे देता उल्लेख किया हो, तो कोई आश्चर्य नहीं जिसप्रकार हमने व कुछ और आचार्य मन्त्रीरका संवत्न स्थापित किया है उसको देखते हुये बड़ी डीक फटीत होता है ।

कब रहा केवल प्रथम मत जो माया संवत्साल्य और प्रवर्धित है । इस मन्त्री पुष्टिमें मिल गया वक्तव्यमें ग्यते हैं—

(१) सचरि चतुस्रजुनो तिष्यन्नाय विजयो वचः जम्बो ।

अद्वयम वासन्तीया सोदसवानेहि मीम्वय वेसे ॥१८॥

यह नन्दिसूक्त की दूसरी पद्यावली की एक गाथा है, और 'विक्रम-प्रबन्ध' में भी पायी जाती है । (जैनसिद्धान्तभास्वर विरण ४ पृ ७९)

(२) णिव्वाणे वीरजिणे छव्वाससदेसु पंचवरिसेसु ।

पणमासेसु गदेसु संजादो सगणिओ अहवा ॥ ८२ ॥

यह गाथा आजसे करीब १५०० वर्ष पहिले की रची हुई 'तिलोयपण्णत्ति' की गाथा है और इसमें वीर निर्वाण प्राप्तिमे ६०५ वर्ष ५ महीने बाद शक राजा हुआ ऐसा उल्लेख है ।

(३) पण छस्सयवस्सं पणमास जुद गमिय वीरणिच्चुट्ठो ।

सगराजो तो कक्की चदुनवतियमहिय सगमास ॥ ८५० ॥

यह त्रिलोकसार की गाथा है और इसमें 'तिलोयपण्णत्ति' की उपरोक्त गाथा की भांति वीर निर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ महीने बाद शक राजाका और ३९४ वर्ष ७ महीने बाद कलिका होना बतलाया है ।

(४) 'आर्यविद्यासुधाकर' में भी लिखा है —

‘ततः कलिनात्र खंडे भारते विक्रमात्पुग ।

स्वमुन्यं बोधि विमते वर्षे विराहयो नरः ॥ १ ॥

प्राचारजैनधर्म बौद्धधर्ममप्रभम् ।

(५) सरस्वतीगच्छ की मृत्तिकामें भी स्पष्टरूपसे वीरनिर्वाणसे ४७० वर्ष बाद विक्रमका जन्म होना लिखा है, यथा—‘बहुरि श्री वीरन्वमोह मुक्ति गये पीछे च्यारमसत्तर ४७० वर्ष गये पीछे श्री नन्दहाराज विक्रम राजाका जन्म भया ।’

(६) नेमिचन्द्राचार्यके ‘महावीर चरित्’ (देखो “ भारतके प्राचीन राजवंश ” भा० २१-४२) में भी महावीरम्बामीसे ६०५

यहां म १ और व १ के प्रमाणोंमें किन्तुल स्पष्ट रीतिसे
 बीरनिर्वाणके ३० वर्ष उपरान्त विक्रमका जन्म होना किन्तु है ।
 और यह बात ही है कि बीरनिर्वाण १२० वर्ष पहिले जो ईसासे
 माना जाता है वह बीर निर्वाणसे ३० वर्ष बाद नृप विक्रमका
 राजारोहण माननेसे उपक्रम्य हुआ है क्योंकि यह प्रमाणित है कि
 नृप विक्रमका समय उनके १८ वर्षकी अवस्थामें राजारोहणसे प्र-
 रम्भ होता है । इस अवस्थामें स्वीकृत निर्वाणकालमें १८ वर्ष
 जोड़ना आवश्यक ठहरता है क्योंकि उक्त गाथाओंमें स्पष्टरीतिसे
 बीरनिर्वाणसे ३० वर्ष बाद विक्रमका जन्म हुआ किन्तु है । इस
 कारण म व ३ बीरनिर्वाण सम्बन्ध हुआ कालमें ईसासे पूर्व १४१
 वर्ष (१२० + १८) मानना चाहिये । इस ही मतसे श्रीमुख
 काशीरवाइ जयमयक और व सिद्धीन्यकनी बुद्धपरवारी म
 याचिक सम्बन्धते हैं । मैक्डोनेलविचारर का मैक्डोनेल भी इस मतसे
 स्वीकार करने प्रतीत होते हैं जैसा उनके उस पत्रस पत्र ॥ जो
 उन्होंने हमसे किया था और जो और व १ छल ५८-५९में
 प्रकाशित हुआ है । इनके साथ ही अन्य प्रमाणोंमें कोई स्पष्ट खोज
 नहीं है । ऐसी अवस्थामें यदि धर्माशास्य मम्म की ६ १ वर्ष
 १ महीन बाद बीरनिर्वाणसे माना जाने लो कुछ अमंगलका पक्ष
 नहीं मानी । इस दृष्टामें बीरनिर्वाण ईसाम पूर्व १२० वर्ष पहिले
 जन्मका हुआ काल १४१ वर्ष पहिले मानना उचित प्रतीत होता
 है । व निर्वाणकाल हमारे उक्त परम्पारिक जीवन सम्बन्धमे भी
 ठीक १३ मता है; क्योंकि सिद्धीन्यकनी मानताके अनुमान म

बुद्धका परिनिव्वान ईसासे पूर्व ५४३ वर्षमें घटित हुआ था ।
 बौद्धोंकी इस मानताको लेकर विशेष गवेषणाके साथ आधुनिक-
 विद्वानोंने इसका शुद्धरूप ईसासे पूर्व ४८० वा वर्ष बतलाया है,
 किन्तु खण्डगिरिकी हाथीगुफासे जो सम्राट् खारवेलका शिलालेख
 मिला है उससे बौद्धोंकी उक्त मानताका पुरा समर्थन होता है ।^१
 इस दशामें भगवान् महावीरका निर्वाणकाल ईसासे पूर्व ५४६
 वर्ष पूर्व माननेसे और म० बुद्धका परिनिव्वान ईसासे पहिले ५४३वें
 वर्षमें हुआ स्वीकार करनेमें, हमारे उक्त जीवनसम्वन्ध निर्णयसे
 प्रायः सामञ्जस्य ही बैठ जाता है । क्योंकि स्वयं बौद्धोंके कथनसे
 प्रमाणित है कि म० बुद्ध भगवान् महावीरके पहले ही अपनेको
 स्वयं बुद्ध मानकर उपदेश देने लगे थे । 'सयुक्तनिकाय' में (भाग
 ११-६८) में स्पष्ट कहा है कि बुद्ध अपनेको 'सम्मासबुद्ध' कैसे
 कहने लगे जब निगथ नातपुत्त अपनेको वैसे नहीं कहते हैं । इससे
 स्पष्ट है कि हमारी पूर्वोक्त मान्यताके अनुसार म० बुद्ध भगवान्
 महावीरके धर्मोपदेश देनेके पहले ही उपदेश देने लगे थे और
 इसतरह पूर्वोक्तलिखित पारस्परिक सन्ध ठीक ही है । हाँ, एक दो
 वर्षका अन्तर गणनाकी अशुद्धिके कारण रहा कहा जासکتा है ।
 अतएव आजकल भगवान् महावीरका निर्वाण सन् २४७१ वर्ष
 मानना विशेष युक्तिसंगत है ।

'हिन्दी विश्वकोष' के निम्न कथनसे भी यही प्रमाणित है ।

१ भारतके प्राचीन गजवश भाग २ पृष्ठ ३४ २ इन्डियन ऐन्टीक्वेरी
 XLVIII 25 ff, 214 ff & 29 ff. and XLIX 43
 ff और JBORS IV. 364 ff, V. 86 ff.

यहां मं० १ और मं० १ के मयबाबों में मिकुल स्पष्ट रीतिसे बीरनिवाजके ४० वर्ष उपरान्त विजयका जन्म होना लिखा है। और यह बात ही है कि बीरनिर्वाज १२० वर्ष पहिले जो ईसासे माना जाता है वह बीर निर्वाजसे ४० वर्ष बाद मृष विजयका राजघरोरुख मानमेसे उपजकर हुआ है क्योंकि यह प्रमाणित है कि मृष विजयका संवत् उसके १८ बरसी अवस्थामें राजघरोरुखसे सम्म होता है। इस अवस्थामें स्वीकृत निर्वाजकालमें १८ वर्ष जोड़ना आवश्यक ठहरता है; क्योंकि उक्त मायाओंमें स्पष्टरीतिसे बीरनिवाजसे ४० वर्ष बाद विजयका जन्म हुआ लिखा है। इस तरहका प्रमाण बीरनिर्वाज सम्बन्ध शुद्ध रूपमें ईसासे पूर्व १४९ वर्ष (१२०+१८) मानना चाहिये। हम ही बातमें मीसुस काशीरवाद मानसका बीर वं विद्वान्मित्रकी पुस्तकसदरी प्रमाणित प्रमाणित हैं। मैक्समिलियन का मेसोपोमी इस मतमें स्वीकार करने प्रवृत्त होते हैं जैसा उनके उस प्रामे पत्र है जो उन्होंने हमसे लिखा था और जो बीर वं १ छठ ७८—७९में प्रमाणित हुआ है। हमके साम ही अन्य प्रमाणोंमें कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसी अवस्थामें यदि सप्रामाण्यका जन्म बी १ १ वर्ष १ महीने बाद बीरनिर्वाजसे माना जाय तो कुछ असंभवता बतल जाती। इस दृष्टान्तमें बीरनिवाज ईसास पूर्व १२० वर्ष पहिले जन्मनाथ शुद्ध रूप १४९ वर्ष पहिले मानना अधिक प्रवीण होता है। यह निर्वाजकाल हमारे उक्त धार्मिक और प्रमाणोंमें भी ठीक बैठ जाता है क्योंकि सिद्धदीक्षोकी मानताके अनुसार मं०

यद्यपि यहातकके विवेचनसे हम म० बुद्ध और म० महावीरके पारस्परिक जीवनसम्बन्धोंका दिग्दर्शन कर चुके हैं, परन्तु उससे दोनों युगप्रधान पुरुषोंने जो शिक्षा जनसाधारणको दी थी, उसका पूरा पता नहीं चलता है, इसलिए अगाड़ीके एगमें हम जैनधर्म और बौद्धधर्मका भी सामान्य दिग्दर्शन करेंगे ।

(६)

भगवान महावीर और म० बुद्धका धर्म !

म० बुद्धने किस धर्मका निरूपण किया था, जब हम यह जाननेकी कोशिश करते हैं तो उनके जीवनक्रमपर ध्यान देनेमें असलियतको पा जाते हैं ! वस्तुतः म० बुद्धका उद्देश्य आवश्यक सुधारको सिरजनेका था । इसलिये प्रारम्भमें उनका कोई नियमित धर्म नहीं था और न उन्होंने किसी व्यवस्थित धर्मका प्रतिपादन किया था, किन्तु अपने सुधारक्रममें उन्होंने आवश्यकानुसार जिन सिद्धान्तोंको स्वीकार किया था, उनका किंचित् दिग्दर्शन हम यहा करेंगे ।

सर्व प्रथम उनके धर्मके विषयमें पृष्ठते ही हमें बतलाया जाता है कि “वह प्रकृतिके नियमोंको बतलाता है, मनुष्यका शरीर नाशके नियमके पछे पडता है, यही बुद्धका अनित्यवाद है । जो कुछ अस्तित्वमें आता है उसका नाश होना अवश्यम्भावी है ।”^१ भगवान महावीरने भी धर्मका वास्तविक रूप वस्तुओंका प्राकृतिक स्वरूप ही

महा (भाग १ पृ ११) पर लिखा है कि 'हीनमुमद्विज्जसस' और 'हीनोद्धर महीर्ण' नामक माचीन जैनशास्त्रके मन्त्रों में सत्त्वो दीपक महावीरस्वामीने सिद्धि पायी, उसी सत्त्वो पत्रक रामा चरन्तीक सिद्धात्मनर केते व । वाक्यार्थ ६, उसके बाद मन्त्रार्थ १११ मोक्षार्थ १८ पुण्यमित्र १, वक्रमित्र एवं मन्त्रमित्र ६ मरसेन चरवाह्य ४० मरमित्र ११ और चक्र-रामने ४ वर्ष उत्पन्न किया । महावीरस्वामीके परिनिर्वाणसे चक्र-रामके जन्मसमय तक पर्यन्त ४७ वर्ष बीते थे । इधर सरस्वती गच्छादी पञ्चवतीसे देखते कि बिल्कलने उक्त चक्ररामके उत्पन्न सही, किन्तु सोल्ह बर तक रामाधिकारिक न हुए । उक्त सत्त्वो गच्छादी गायमें स्पष्ट लिखा है—“वीर्य ४२९ विज्जकन्मन्त्र वर्ष २२, रामायण वर्ष ३” अर्थात् चक्ररामके ४७ और रिक मन्त्रिवेदमन्त्रके ४८८ अर्थात् सत्त्व है से १४१-४ वर्ष परिके महावीरस्वामीके मोक्ष मिला था ।” अतएव वही सत्त्व निर्वाण-कालकाल ठीक बताया है ।

इस प्रकार व कुछ और भगवान् महावीरकी जीवनपरवा जोका दुःखवात्मक रीतिसे जन्मजन करनेपर हमने उक्त परस्परिक विभिन्नग्रन्थ विस्तृत स्पष्ट कर दिया है और जब हम सुगमतासे उनके विगत व्यक्तित्व एवं सामाजिकीय संकेतोंके विषयमें एक निश्चित मत स्थिर कर सकें हैं । इस विवेचनके पालसे पाठकोंको उस विद्या मान्यताकी असारता भी बात हो जायगी जो इस उक्तपद्धति मन्त्रोंमें जो वही वही कर किये हुये हैं कि जैनधर्मकी उत्पत्ति बीरधर्मसे हुई थी अथवा व कुछ और भगवान् महावीर एक व्यक्ति थे ।

सत्यको जान लिया है मरणोपरान्त जीवित रहता है ? (८) अथवा वह जीवित नहीं रहता है ? (९) अथवा वह जीवित भी रहता है और नहीं भी रहता है ? (१०) अथवा वह न जीवित रहता है और न वह नहीं जीवित रहता है ? और इन सबका उत्तर म० बुद्धने वही दिया जो उन्होंने प्रथम प्रश्नके उत्तरमें दिया था ।^१ इस परिस्थितिमें यह स्पष्ट अनुभवगम्य है कि म० बुद्धने सैद्धांतिक विवेचनकी प्रारम्भिक बातोंका स्थापन प्रकृतिके नियमोंके रूपमें पूर्ण रीतिसे नहीं किया था जैसाकि बतलाया जाता है। भगवान महा-वीरके विषयमें हम अगाड़ी देखेंगे ।

अतएव जब कभी म० बुद्धके निकट ऐसी अवस्था उपस्थित हुई तो उनने उसका समाधान कुछ भी नहीं किया । बौद्धदर्शनके विद्वान् डॉ० कीथ बुद्धकी इस परिस्थितिको बिल्कुल उचित बतलाते हैं ।^२ वह कहते हैं कि बुद्धने पहिले ही कह दिया था कि वह अपने शिष्योंको इन विषयोंमें शिक्षा नहीं देंगे । म० बुद्ध एक ऐसे हकीम हैं जो ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे शिष्यका वर्तमान जीवन सुखमय बने, किन्तु वास्तवमें इन बातोंको अस्पष्ट छोड़ देनेसे बुद्धने लोगोंको अपने मनोनुकूल निर्णयको माननेकी स्वतंत्रता दी है और यह क्रिया एक 'माध्यमिक' के सर्वथा योग्य थी ।

ऐसा प्रतिभाषित होता है कि बुद्धने वस्तुओंके स्वभाव पर केवल उनकी सासारिक अवस्थाके अनुसार दृष्टिपात किया था । उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 'लोकमें कोई भी नित्य-पदार्थ नहीं है'

बन्धना का। कहा का “बन्धुमन्धन ही धर्म है।” और इसका
 ज्ञातिया कहा पर दोनों साम्यताओंमें साम्यता नष्ट नहीं है। परन्तु
 यथायथे उक्त का एक दूसरे दिखाने की शक्ति है। य. कुट्टे
 हाभाग इस सिद्धांतसे यह स्पष्ट नहीं किन्तु जो उसे मानने
 महाभारत वि१७ भाग का। इसी कारण बौद्धधर्म का अन्वयन
 करने उसके नामे विद्वानोंसे यही कहा गया है कि कुट्टे सेना
 निष्ठ विवेचनमें स्वयम्भा और पुण्या दोनोंकी वसी है। कुट्टे
 निष्ठ वैज्ञानिक विवेचन संसारसुखाद्य कारण का। ऐसी इसमें
 इन यथोक्त वैज्ञानिक उत्तर य. कुट्टे का निष्कर्ष अस्पष्ट
 है। इन यथोक्तोंसे अपने अनिश्चित बातें व्यक्त का। अब उसके
 पुत्र का कि—

“यथा लोक मिल है ? क्या वही सत्य है और सब कथ
 मिथ्या है ?” उन्होंने स्पष्ट सीधिये उत्तर दिया कि “हे योगेश्वर
 यह सब विषय है जिसपर धीमे अपना मत प्रकट नहीं किया है।”
 अब फिर इसी तरह योगेश्वरने उनसे यह प्रश्न किया। (१) क्या
 लोक मिल नहीं है ? (२) क्या लोक निश्चित है ? (३) क्या
 लोक अस्पष्ट है ? (४) क्या जातना नहीं है जो धर्म है ? (५)
 क्या धर्म मिथ्या है और जातना मिथ्या है ? (६) क्या यह सत्य

१. यन्मो य कुट्टाणो यथाविश्वो य दक्षिणो यन्मो ।

एतच्छरी य यन्मो, कीर्त्तनी एतत्तत्र यन्मो ॥ ४७६ ॥

तामि वदतिवस्तुषेक ।

२. कीर्त्तनी कुत्तित पित्रोवर्त्तनी-युक्तिः २ कुत्तित एतत्त दिष्टो

एतत्त दिष्टो ॥ ४७७ ॥

सत्यको जान लिया है मरणोपरान्त जीवित रहता है ? (८) अथवा वह जीवित नहीं रहता है ? (९) अथवा वह जीवित भी रहता है और नहीं भी रहता है ? (१०) अथवा वह न जीवित रहता है और न वह नहीं जीवित रहता है ? और इन सबका उत्तर म० बुद्धने वही दिया जो उन्होंने प्रथम प्रश्नके उत्तरमें दिया था ।^१ इस परिस्थितिमें यह स्पष्ट अनुभवगम्य है कि म० बुद्धने सैद्धांतिक विवेचनकी प्रारम्भिक बातोंका स्थापन प्रकृतिके नियमोंके रूपमें पूर्ण रीतिसे नहीं किया था जैसाकि बतलाया जाता है। भगवान महा-वीरके विषयमें हम अगाड़ी देखेंगे ।

अतएव जब कभी म० बुद्धके निकट ऐसी अवस्था उपस्थित हुई तो उनने उसका समाधान कुछ भी नहीं किया । बौद्धदर्शनके विद्वान् डॉ० कीथ बुद्धकी इस परिस्थितिको विल्कुल उचित बतलाते हैं ।^२ वह कहते हैं कि बुद्धने पहिले ही कह दिया था कि वह अपने शिष्योंको इन विषयोंमें शिक्षा नहीं देंगे । म० बुद्ध एक ऐसे हकीम हैं जो ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे शिष्यका वर्तमान जीवन सुखमय बने, किन्तु वास्तवमें इन बातोंको अस्पष्ट छोड़ देनेसे बुद्धने लोगोंको अपने मनोनुकूल निर्णयको माननेकी स्वतंत्रता दी है और यह क्रिया एक 'माध्यमिक' के सर्वथा योग्य थी ।

ऐसा प्रतिभाषित होता है कि बुद्धने वस्तुओंके स्वभाव पर केवल उनकी सासारिक अवस्थाके अनुसार दृष्टिपात किया था । उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 'लोकमें कोई भी नित्य पदार्थ नहीं है

उक्त चार पदार्थोंके अतिरिक्त बुद्धने उनके साथ निर्वाण और विज्ञान (Conception of Consciousness) की गणना करके अपना सैद्धान्तिक मत छे तत्वोंपर प्रारम्भ किया था । विज्ञानमें दुःख और सुखको अनुभव करनेका भाव गर्भित था । यह सब पदार्थ नित्य ही थे और इनहीके पारस्परिक सम्बन्धसे ससारका अस्तित्व बतलाया था ।

इस सिद्धान्तविवेचनमें बुद्धसे प्राचीन मतोंका प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है । इनमें मुख्यतः ब्राह्मण और जैनधर्मका प्रभाव दृष्टव्य है । जो चार पदार्थ म० बुद्धने स्वीकार किये हैं वह ब्राह्मण धर्ममें पहिलेसे ही स्वीकृत थे इसलिए वह उन्होंने वहामे लिये थे ।^१ परन्तु उन्होंने उनको जिस ढंगसे प्रतिपादित किया है वह जैनधर्मकी लोकमान्यतासे मिलता जुलता है । जैनियोंके अनुसार भी छे द्रव्योंकर युक्त यह लोक है, परन्तु यह छे द्रव्य म० बुद्ध द्वारा स्वीकृत छे तत्वोंमे बिल्कुल भिन्न थे जैसे हम अगाडी देखेंगे । इसके अतिरिक्त बुद्धने जो धर्मकी व्याख्या की थी वह भी सामान्यतया जैन व्याख्यासे मिलती जुलती थी, जैसे कि हम देख चुके हैं । फिर बुद्धने जो उसके दो भेद आम्यन्तरिक (अज्ज्ञात्मिक) और बाह्य (बाहिर) किये थे,^२ वह भी सामान्यतः जैन सिद्धान्तके निश्चय और व्यवहार धर्मके समान हैं ।^३ किन्तु फर्क यहा भी विशेष मौजूद है, क्योंकि बौद्धोंके निकट इनका सम्बन्ध सिर्फ बाह्य जगत् और मानसिक सम्बन्धोंसे है,^४ और जैन सिद्धान्तमें इनके अलावा

१ पूर्व पृष्ठ ९४-९५ २ पूर्व पृष्ठ ८२. ३ कीर्त्तव्य बुद्धिष्ट फिलासफी पृष्ठ ७४ ४. तत्त्वार्थसूत्र (S B J. II) पृष्ठ १५.
* बुद्धिष्ट फिलासफी पृष्ठ ७४

पञ्चमके शस्त्रविद्वत् स्वरूपसे भी यह सम्भवित है । हमसे यह साफ पट्ट है कि य बुद्धके देवक भेनियोंके व्यवहार धर्मका भिन्न भाग्यन लेकर अपने सिद्धान्तोंका निरूपण किया था इसीसे जैनशास्त्रोंमें भी बुद्धके बगड़ी गणना एकान्तधर्ममें की गई है । श्री बोधिसत्त्वजीका निम्न श्लोक बड़ी यत्न करता है —

‘वयं बुद्धवरसी विवरीभो वम तावसो विजयो ।’

इहो वि य ससद्भो मक्खदिवो चैव जग्गानी ॥’

‘हममें बौद्धों एकान्तधारी, महा या महाश्वरोंके विपरीतम्भ, शास्त्रोंके वैमर्षिक, बुद्धोंके साधविक, और संसृति या मत्सरीके बगदानी बतलवा है ।’ किन्तु श्वेताम्बर धर्मोंमें बौद्ध धर्मके ‘अक्रियाधारी’ लिखा है, जो स्वयं बौद्धोंके शास्त्रोंके लोकोत्ति सम्भवित है । यहाँ पर श्वेताम्बरधर्माचार्य बौद्धोंके अवतत्त्ववादके कल करके ऐसा लिखते हैं, जब कि शिगम्बरधर्माचार्य उनके ऐश्वर्यमय विवेकको पूर्णतः स्वीकृत करके सारे एकान्तधारी खारजते हैं । अक्रियावाद एकान्तधर्मका एक भेद है । स्वयं शिगम्बर धर्मोंमें ‘उत्तार्य रामचरितम्’ (८।१।१) में बौद्ध धर्मके मुख्य श्लोक शीघ्रस्मरणका श्लोक अक्रियावादियोंमें किया गया है । अस्तु ।

जाहए पाठक जब महा भगवान् महाश्वरके धर्म पर भी एक दृष्टि डालेंगे । उन्होंने जिस प्रकार धर्मकी व्याख्या की, उसीके अनुसार समस्त सत्त्वधर्म ब्रह्मोंके विषयमें सत्त्वधर्म सत्त्वधर्म निरूपण किया । उन्होंने कहा कि वह ओक धर्म और अन्त रहित

अनादिनिघन है ।^१ यह द्रव्योंका लीलक्षेत्र है, जो द्रव्य अनादिमें सत्तामें विद्यमान हैं और अनन्तकाल तक वैसे ही रहेंगे । इस तरह इसलोकमें न किसी नवीन पदार्थकी सृष्टि होती है और न किसीका सर्वथा नाश होता है । केवल द्रव्योंकी पर्यायोंमें उलट फेर होती रहती है, जिससे लोककी एक रास जवम्थाका जन्म, अस्तित्व और नाश होता रहता है ।^२ इस कार्यकारण मिद्धान्तमें इसप्रकार किसी एक सर्व शक्तिवान् कर्त्ता-हर्त्ताकी आवश्यकता नहीं है । वस्तुतः एक प्रधान व्यक्तिके ऊपर ससारका सर्वभार ढालकर स्वयं निश्चिन्त हो जाना कुछ सैद्धान्तिकता प्रकट नहीं करता । ससारका रक्षक होकर ससारी जीवपर वृथा ही दुःखोंकी पहाड़ उलटना कोई भी बुद्धिवान् स्वीकार नहीं करेगा । सचमुच सासारिक कार्योंको अपने जुम्मे लेकर वह ईश्वर स्वयं राग और द्वेषका पिटारा बन जायगा और इस दशामें वह सासारिक मनुष्यसे भी अधिक बन्धनोंमें बध जायगा । इस अवस्थामें ईश्वरको अनादिनिघन माननेके स्थानपर स्वयं लोकको ही अनादिनिघन मान लेनेसे यह झझटें कुछ भी सामने नहीं आती हैं । वस्तुतः भारतीय पट्टदर्शनोंका सूक्ष्म अध्ययन करनेसे उनमें भी एक कर्त्ताहर्त्ता ईश्वरकी मान्यताके कहीं दर्शन नहीं होते ।^३ ऐसा प्रतीत होता है कि यह उपरान्तके गीरु और आलसी मनुष्योंकी रचना ही है जो परावलम्बी रहनेमें ही आनन्द मानते हैं । अस्तु ।

१ बौद्धशास्त्र 'सुमङ्गलाविलासिनी' (P T S, P 119) में जैनोकी इस मान्यताका उल्लेख है २. सत्यार्थसूत्र (S B J II) पृष्ठ १२०-१२१ ३ अग्नेजी जैनगजट भाग २० पृष्ठ १७ और E. R. E. Vol II, P. 185 ff

इस प्रकार लोकांशो अकारिनिश्चय पक्षर करके बसकन पदा-
 र्थितने इस शोधमें मुख्य दो द्रव्य (१) जीव और (२) अजीव बतलाने
 में । जीव वह पशुपक्ष बतलाना जो उपवाग ओ॥ पशुमात्र हो । और
 अजीव वह सब पशुपक्ष है जो इस कथामें रहित हो । यह द्रव्य दो
 प्रकारका है (१) पुद्गल (२) आकाश (३) वायु, (४) जल और
 (५) अक्षय । अतएव मगधाय महावीरके अनुसार इस शोधमें कुछ दो
 द्रव्य हैं । इस ठीक विचार विचारसे मैं मान्य करे हुये हैं किन्तु
 बहोत संशेपमें विचार करनेसे हम उपरान्त कथन हम तरह एने हैं ।
 हममें (१) आकाश या जीव एक उपलोगमई अपौरुषिक, अक्षय
 और अव्यय पदार्थ है । (२) पुद्गल एक पौरुषिक रूपी पदार्थ है,
 जो स्वयं रस गंध रस कर्म कर संयुक्त है इसके कारणों और लक्षणों
 भी अव्यय और विभिन्न हैं किन्तु वे संख्यात और अव्ययता
 रूपमें भी विभिन्न हैं । (३) आकाश एक समुदाय अक्षय, अपौरुषिक
 और अविभाजनीय पदार्थ है । यह सर्व पदार्थोंको अवकाश देता
 है और दो रूपोंमें विभक्तित है अर्थात् कोष्ठाकाश और अक्षय-
 काकाश यह इसके दो भेद हैं और यह सर्व अवयव द्रव्योंके कारण
 है । अतएव ये द्रव्य हैं पौरुषिक कोष्ठाकाश है इसीके पीछे
 जीव और अजीव पदार्थ फिरे हैं । (४) वायु अपौरुषिक और
 स्थिर द्रव्य है यह द्रव्यों और उनको र्थापित करनेके उपस्थित
 करनेमें एक परोक्ष कारण है । यह कारण अव्ययता है और सम-

१. बरौत पौरुषिकता सुगमविज्ञातिनी में भी उल्लेखित आकाश के
 अव्ययता की बात कथित है । कहा है कि अक्षयोंके अनुकार
 आकाश अक्षय और अव्यय है । (नगरी काश काश) (P T B
 P 119

स्त लोक इनसे भरा पड़ा है । (५) धर्म वह अमूर्तीक द्रव्य है जो लोकके समान व्यापक है और जीव, अजीवके गमनमें उसी तरह सहायक है जिस तरह मछलीको जल चलनेमें सहायक है । (६) और अंतिम अधर्म द्रव्य भी अमूर्तीक और सर्वलोकव्यापक है । इसका कार्य द्रव्योंको विश्राम देना है ।^१

इनमें केवल जीव और पुद्गल ही मुख्य हैं, शेष द्रव्य उनके अनुगामी हैं । इनके मुख्य चार कर्तव्य हैं अर्थात् वे आकाशमें स्थान ग्रहण करते हैं, परावर्त होते हैं और चलते हैं अथवा स्थिर रहते हैं । प्रत्येक कार्यमें दो कारण होते हैं, एक मुख्य उपादान कारण और दूसरा सामान्य-निमित्त (Auxiliary) कारण । सोनेकी अगूठीमें मुख्य उपादान कारण सोना है, परन्तु उसके सामान्य निमित्त कारण अग्नि, सुनार, औजार आदि कई हैं । इस-लिए जीव और अजीवके उक्त चार कर्तव्योंका मुख्य कारण स्वयं जीव और अजीव हैं, और सामान्य कारण उपरोद्धिखित शेष चार द्रव्य हैं । इसप्रकार यह लोक अद्वित्रिम और यथार्थ है द्रव्यों पर पूर्ण है और इसमें जो कुछ पर्यायें और दशायें उपस्थित होती हैं वह इन जीव एवं अजीवकी पर्यायोंके कारण होती हैं, जो शेष चार द्रव्योंके साथ हरसमय क्रियाशील रहती हैं ।^२

इतना जानलेने पर हम भगवान महावीर और म० बुद्धकी प्रारम्भिक शिक्षाओंका विशद अन्तर देखनेमें समर्थ हैं । यद्यपि म० बुद्धने अपने सिद्धांतोंको जिस ढंग और क्रमसे स्थापित किया है वह जाहिरा म० महावीरके धर्म-निरूपण-ढंगसे सादृश्यता रखता

है किन्तु इतनेपर भी वह म महावीरके हाँके समान नहीं है। वह अनारमण्य पर अवलंबित है और स्वयं अपरिपुत्र है, वस्तु मयवान महावीरने उसी समाप्तन वमक प्रतिपादन किया था। जिससे उसके पूर्वगामी तीर्थङ्गने वस्तुभित्तिके अनुकरणसे बचकर था, और जिससे आत्माही मान्यता स्वाभिसुख थी। सबसे तीर्थङ्गरूप प्रतिपादित हुआ वने किसी दृष्टिमें भी अपरिपूर्ण नहीं होता। वही वसा मयवान महावीरके वनेके विषयों है।

म बुझने अपने सैकान्तिक विषयमें 'साधार' मुख्य वह ज्ञाने से किन्तु इनका भी एक स्पष्ट रूप नहीं मिलता है। वे भी इनका स्पष्ट है कि जैन सिद्धान्तमें वह नहीं नहीं मिलते हैं। अतएव यह वस्तु सांस्पर्शनके संस्कार सिद्धान्तके स्वरूप ही है और मात्र वहींसे ज्ञाने गये प्रतीत होते हैं। इन संस्कारोंकी उत्पत्ति म बुझने पर वस्तुकी अवलंबतापर अवलम्बित बड़ाई है अर्थात् बुझ उसके मूल उसके मूल और उसके मार्गकी अवलंबता ही संस्कारोंकी वन्दना है। वह 'संसार मुख्यता' मन वचन व्यवहारी विद्यमान हैं। यदि एक मिनट वह निराश वने कि मैं 'यस्य उपरान्त अमुक बुझमें उत्पन्न होऊँ तो वह अपने इस तरहके वनि हुये संस्कारके धारण अवलंब ही उस बुझमें जन्म लेगा। किन्तु वही कीवसाव इस तरहसे समझ नहीं है। वे कहते हैं कि दूसरा जन्म केवल मानसिक निराशके एक नहीं हो सकता। यह सिद्धान्त स्वयं वीह आत्माके वन्दनसे विरक्त पड़ता है। वेदवत्तसे यह बात है कि मन वहीर विरक्त होता है उस ही सांसारिक वा वाचिक संसार वीह या समझ है। इस

लिये आगामीके लिये सखार बाधना मुश्किल है। तिसपर यह बात भी ध्यानमें रखनेकी है कि बुद्धने जिन पाच खण्डों या स्कंधोंका समुदाय व्यक्ति बतलाया है उनमें एक खण्ड सखार भी है। इस अवस्थामें सखारका भाव अलग निदान बाधनेका नहीं हो सक्ता। इसीलिये डॉ० वीथसाहब भावों (Dispositions) को ही सखार बतलाते हैं, जो साख्यदर्शनके 'सम्कार'के समान ही है, जिनका व्यवहार वहा पर पहिले विचारों और कार्योंद्वारा छोड़े गये सस्कारों (Impressions) के प्रभाव फलके रूपमें हुआ है।^१ म० बुद्धके बताये हुये जाहिरा कार्य-कारण लड़ीमें इन सखारोंकी मुख्यता इसीरूपमें मौजूद है। इन्हीं सखारोंकी प्रधानताको लक्ष्य करते हुये म० बुद्धने अपनी कार्य-कारण लड़ीका निरूपण इस तरह किया है

“अज्ञानमे सम्कारकी उत्पत्ति होती है, इससे विज्ञान (Apprehension) की, जिससे नाम और भौतिक देह उत्पन्न होती फिर नाम और भौतिक देहसे षट्-क्षेत्रकी सृष्टि होती है, जो इन्द्रियों और विषयोंको जन्म देती है। इन इन्द्रियों और उनके विषयोंके आपसी सघर्षसे वेदना उत्पन्न होती है। वेदनासे तृष्णा होती है, जिससे उपादान पैदा होता है, जो मरका कारण है। भवमे जन्म होता है। जन्मसे बुढ़ापा, मरण, दुख, अनुसोचन (Reflection) यातना, उद्वेग और नैरास्य उत्पन्न होते हैं। इस तरह दुखका साम्राज्य बढ़ता है।”

^१ ८५ विवरणके लिए डॉ० वीथसाहबकी ‘बुद्धिस्ट फिलासफी’ नामक पु-८५ (पृष्ठ ५०-५१) देखना चाहिए।

इस विवरणसे हमें म० बुद्धका संसार मन्वाद आदिरा कर्म-
कारणके सिद्धान्त पर अवलम्बित नजर आता है। इसी कर्ममन्वत्के
अनुसार भी संसारमें सनातन और अविच्छिन्न मन्वाद मिलते हैं।
इस अवस्थामें यह जैनसिद्धान्तमें स्वीकृत जन्म-मरण सिद्धान्त
(Transmigration Theory) का रूपान्तर ही है। इनमें जो
मेद है वह यही है कि बीजोंके अनुसार प्रारम्भमें सर्व कुछ
(Form and mode) अज्ञान ही था। जैनसिद्धान्तमें संसार-
परिब्रमण सिद्धान्तका प्रारम्भ यथा ही नहीं गया है। यह यही
अवधिनिमित्त है। इसतरफ बुद्धका संसारमन्वाद दूसरे ही जैन-
सिद्धान्तके विरुद्ध है।

म बुद्धके उस विवरणमें बलि हम यह मनमेंही डोबिछ
करें कि स्वयं कितना होता है, तो हमें निराशा ही होय आसगी;
क्योंकि आत्माका अस्तित्व न बुझने स्वीकार ही नहीं किया था।
कल्पि इस विषयमें जोगोंजोगे अपनी यकीन मुलानिष्ठ अन्धान बांध
बेधी भी छोड़ी न बुझने देही थी, जिससे बौद्ध धार्मिकोंमें भी आत्म
भावकी कल्पना नहीं १ दिखाई पड़ गयी है। परन्तु उन्होंने सर्व
अनात्मवादको ही मनामता ही थी। अधिपत्यका निरूपण करते हुये
बुझने नहीं पड़ा था कि 'म' कोई आत्मा है न पुत्रक है न सत्त्व
है और न जीव है। यहाँ केवल आक्षेप सिद्धान्तमें माने हुये
आत्माका ही कल्पन नहीं है बल्कि उस सिद्धान्तका भी जो धरी
होते सिद्ध एक जीवितत्त्वार्थ मानकर संसारपरिब्रमणकी योजना करता
है। उनके अनुसार शून्य बांध लब्धभोग्य संप्रदाय के अर्थात् कब

(Material element), संज्ञा, वेदना, सस्कार और विज्ञान । मनुष्यका वर्णन उसके उन भागोंके वर्णनमें किया गया है जिनसे वह बना है और उसकी समानता एक रथसे की है जो विविध अवयवोंका बना हुआ है और स्वयं उसका व्यक्तित्व कुछ नहीं है ।^१ यह मानता बुद्धके उपरान्त उनकी हीनयान सम्प्रदायको अब भी मान्य है, किंतु महायान सम्प्रदाय इससे अगाड़ी बढ़कर पदार्थोंके अस्तित्वसे ही इन्कार करती है ।^२ उसके निकट सब शून्य है, यह उपरान्तका सुधार है । म० बुद्धके निकट तो अनित्यवाद ही मान्य था । इस अवस्थामें इस प्रश्नका सतोपजनक उत्तर पाना कठिन है कि जन्म किसका होता है ?

म० बुद्धने प्रायः इस प्रश्नको अधूरा ही छोड़ दिया है । परन्तु जो कुछ उनने कहा है उसका भाव यही है कि एक व्यक्ति जन्म लेता है और यह व्यक्ति केवल पांच वस्तुओंका समुदाय है^३ जिनको हम देख चुके । इससे यह व्यक्ति कोई सनातन नित्य पदार्थ नहीं माना जासکتा । सत्ता तो वह है ही नहीं । जिस प्रकार सब अवयवोंके पहिलेसे मौजूद रहनेके कारण शब्द 'रथ' कहा जाता है वैसे ही जब उपरोल्लिखित पांच वस्तुयें एकत्रित हुईं तब बुद्धने 'व्यक्ति' शब्दका उच्चारण किया । यह बौद्धोंकी मान्यता है ! और इससे हमारा प्रश्न हल नहीं होता, क्योंकि जिन पांच स्कन्धोंका समुदाय व्यक्ति बताया गया है वह उस व्यक्तिके साथ ही खतम हो जाते हैं । अस्तु,

१ इन्वाइल्कोपेडिया आफ रिलीजन एण्ड इथिक्स भाग ९ पृ ८४७.
२ कान्फ्लुयेन्स आफ ओपोजिट्स पृ० १४७ ३ मिलिन्दपन्ह २।१।२.

अप्याड़ी इसी क्रम-धरण-कड़ीके अनुसार कहा गया है कि पद्मावतम्बा (Doomlog) पात्र रहती है और वस्तुतः यह सिवाय पद्मावतम्बरित होनेके कोई व्यक्ति है ही नहीं ।' इस पर्य-यवस्थामें पुरानी और यहीन पर्यायिका सम्बन्ध पात्र रचनेके लिये, महाविष्णु सृष्टिमें मायाके यर्ममें विज्ञान (Cosmology) का चरित्रा कथकता है । हा कीम इस मतमें स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि "इस ब्रह्म-विशेषणसे कि 'विज्ञान' उल्लेख होता है" (Deduction of the Cosmology) विज्ञान पुरानी पद्मावसे गरीबमें गया किन्तु स्पष्ट है । और वह संभव है कि वह विज्ञान किसी प्रकारके धीरे सक्षिप्त पात्र हो । म बुद्ध विज्ञानके पात्र रहनेसे किन्तु स्पष्ट हैं । इसप्रकार अथवा म बुद्धने एक निम्न सत्तात्मक 'व्यक्ति' का अस्तित्व स्वी-कार किये बिना ही अपना सिद्धान्त निकालित करना पात्र और सज्ञ (Cosmology) की अपेक्षा अपने आप पांच स्तरोंमें होती स्वीकार की गिरी ताह सांख्यदर्शन कथकता है ; परन्तु वेदों उक्त पर्याय-प्रवाहमें सज्ञ-विज्ञान Cosmology का पात्र रहना मानना ही पड़ा । इस लक्ष इस निष्कर्षकी ओरई साक्ष ग्राहिर है । यद्यपि बिना किसी सत्तात्मक विषय कीके सांसारिक पर्यायोंके किन्तु कैसे पांच जातका है । किन्तु इस निष्कर्षमें की वेद सिद्धांतकी किन्तुकी कथकता मकर पाइ रही है । अन्तिमके अनुसार इच्छा ही कर्मवर्णकी कारण है किन्तु मूल ओर कम-

नित मोहावस्थामें है ।^१ इसलिए सत्तात्मक व्यक्ति (जीव)-जिसका लक्षण उपयोग सज्ञा है, इस अवस्थामें सांसारिक दुःख और पीड़ाको भुगतता ससारमें रहता है । इस ससारपरिभ्रमणमें जब वह एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाता है तो उसके साथ सूक्ष्म कार्माण शरीर भी जाता है, जिसके कारण दूसरे शरीरमें उसका जन्म होता है । म० बुद्धके उक्त विवरणमें हमें इस सिद्धातके विकतरूपमें किञ्चित् दर्शन होते हैं ।

अब जरा और बढ़कर बौद्धदर्शनमें यह तो देखिये कि वह कौनसी शक्ति है जो 'विज्ञान' को उसका नवीन जन्म देती है ? म० बुद्धने यह शक्ति कर्म बतलाई है । कर्ममें भी 'उपादान' इसके लिये-मुख्य कारण है । इस कर्मसम्बन्धमें भी डॉ० कीयसाहब हमें विश्वास दिलाते हैं कि 'इस बातपर बौद्धशास्त्र प्रायः स्पष्ट हैं । कर्मका जोर किसी रीतिसे भी टाला नहीं जासکتा ! वहानेवाजी वहा काम नहीं देती । कर्मका दण्ड अवश्य ही सहन करना पड़ेगा हा, उस दशामें यह निरर्थक हो जाता है जब ससार-प्रवाहकी लड़ीको नष्ट करनेका साधन मिल गया हो । यहापर भविष्यके लिये तो कर्म लागू नहीं हो सक्ता, किन्तु गत कर्मोंका कार्यमें ले आना आवश्यक है जिससे उनका महत्व ही जाता रहे । अनेक

१ म० बुद्धने भी इच्छाको-तृष्णाको दुःखका कारण बतलाया है, परन्तु उसके भावको दोनो स्थानोंपर दूसरी तरह ग्रहण किया गया है, यह प्रकट है । तथापि बुद्धने इन्द्रियोंकी सम्पत्ति, नाम और उनका विषय ठीक जैनधर्मके अनुसार बतलाया है । मनकी व्याख्या जो उनने की है वह भी सामान्यतः जैनधर्मकी व्याख्यासे मिलती जुलती है । इसके लिये तत्पार्श्वभूत अ० ० देखना चाहिये ।

हस्ताक्षरों के अन्तर्गत की गयी इस अवस्थायें जोड़ेते मुझे स्पष्ट हो गयी है। इससे स्पष्ट है कि यह संस्कारों और ध्यान (Contemplations) के दूसरे अर्थों पर आधारित अवस्थायें हैं।

इस तरह जिसमें भी अज्ञानी व्यक्ति दुष्प्रकारों के आशीर्वाद होते उससे दूर करने की कोशिश करते रहते हैं, उनके विषयों में कुछ करते हैं कि वे संसार में फँसे रहते हैं, और अपने कृत्यों के फल अनुकूल नहीं मिलने के कारण वे भ्रम में पड़ते हैं। यह अवस्था कि जिस तरह अपना कार्य करती है, अनिमित्त यह हमसे नहीं कहना चाहता है। यह भी कुछ ही 'अनिमित्त कारणों' से एक है। य. कुछ कार्य की कार्य शक्ति तो मजबूत है, परन्तु वह वह नहीं कहता कि वह किस तरह कार्य करती है। यही कारण है कि हमें बीहड़ता में इस विषय पर पूर्णतः विरोधित मत मिलते हैं। मरु विभिन्न-मनुष्यों से सीखिए। एक स्वामी इसमें केवल कार्य ही दुःख व पीड़ा का कारण नहीं कहता है। बल्कि यह केवल आर्थिक व्यवस्था का कारण और कहता है, और कहा है कि जो कार्य ही सब बीहड़ता का मूल कारण है वे होते हैं। किन्तु इसी अर्थ में हमें कार्य के प्रभावों की समीक्षा करनी चाहिए। कहा है कि वह कार्य ही है जो हमें सब कारणों पर अधिकार दिलावे। अतः ही हमें ही सर्वथा रोखती है। इस तरह बीहड़ कार्य के कार्य-विशेषों में निश्चय ही पूर्णतः नहीं मिलता है। इस अवस्था में हमें य.

१. यही कारण है कि यही कारण, अतिरिक्त यह है। २. इतिहास विज्ञान की दृष्टि १०२. ३. यही कारण इतिहास विज्ञान की दृष्टि ११२. ४. विभिन्न-मनुष्य ४१५२ ५. यि. व. यथायथ.

बुद्धपर आरोपित नहीं किया जासکتा, क्योंकि :
 सैद्धांतिक वातावरणमें आनेमें हन्कार कर लिया था
 लीन परिस्थितिके सुधारक और सुधारक भी माय्यामि
 इसलिये उनका सैद्धांतिक चिन्तन पूर्णतामें लिये हुये न हो तो
 कोई आश्चर्य नहीं ! बौद्धधर्मका सैद्धांतिक विकास बहुत करके म०
 बुद्धके उपरान्तका कार्य है ।

किन्तु इतनेपर भी यह स्पष्ट है कि म० बुद्धके अनुसार भी
 ससार एक सनातन प्रवाह है, जिसका प्रारम्भ और अन्त अनन्तके
 गर्तमें है । तथापि वह असत्तात्मक (Unsubstantial) और
 कर्मके आश्रित है । कर्म स्वयं किसी मनुष्यका नैतिक कार्य नहीं
 बतलाया गया है, परन्तु वह एक सार्वभौमिक सिद्धान्त माना गया
 है । उसे किसी बाह्य हस्तश्रेयकी जरूरत नहीं है जो उसका फल
 प्रदान करे । कर्म स्वयं स्वाधीन है, इसलिये बुद्धके निकट भी एक
 जगत नियंत्रक ईश्वरकी मानताको आदर प्राप्त नहीं है ।

इस प्रकार सामान्यतः गगवान महावीर और म० बुद्धका
 कर्म सिद्धान्त विवरण भी किंचित् बाह्य सादृश्यता रखता है । कर्मका
 स्वभाव और प्रभाव दोनों ओर एकसा ही माना गया है; किन्तु यह
 एकता केवल शब्दोंमें ही है । मूलमें दोनोंमें आकाश पातालका अन्तर
 है । म० महावीरके अनुसार कर्म एक सूक्ष्म सत्तामय पौष्टलिक
 पदार्थ है, जो ससारी जीवके बन्धनका कारण है । म० बुद्धके निकट
 वह असत्तात्मक (Unsubstantial) नियम है । विद्वानेन परि-
 णामतः खोज करके यह प्रगट किया है कि म० बुद्धने कर्मसिद्धां-
 तकी बहुतसी बातोंको जैनधर्मसे गृहण किया था । आश्रय, संवर

दम्भ, ओ ईद बर्मेन सप्युर्धने स्वभाव बनी होने मूलमे मेन मर्मे हे ।' अस्तु ।

दूसरी ओर य दुरके उभेयके विपरीत मान्यता महावीरता मिश्रित विवेचन आत्मधारण आधित था । आत्म उपमे मुख्य मानी गई थी, मेमे हय देमपुके हे । मयमानने कहा था कि अनन्तकालसे आत्मता पुत्रसे सम्बंध है । बसपि यह आत्मा अपने स्वभावमे अनन्तकाल अनन्तज्ञान, अनन्तवीर्य और अनन्तसुख का पूर्ण स्वामी है किन्तु इसके उक्त सम्बन्धने इसके बासीली कल्पमे मलिन कर दिया है । इसी बलिनके कारण वह संसारमे अनादिप्रकृतिसे परिश्रमन कर रही है । इस तरह ओ आत्मने संसार परिश्रममे पंती हुई है वे ओर आत्मने और वीर्यमे सुख करती है । अतः यह ऐतिहासिक सम्बन्ध अपने इन्द्रियमयित इच्छाओ और वांछाओंकी ऐसी अभिव्यक्त सुप्रा उपपन्न करता है कि वे दिव्यता उत्तमि नम्य करती हैं । उनके साथ ही परिश्रममे एक कर्मयोग्यताही लगा रहता है जो पुण्यमई और पापमई कर्मयोग्यताओंका बना हुआ है । इस कर्मयोग्यतामे मय, वचन, वाचकी प्रवृत्तिके अनुसार प्रत्येक कर्म मनीय कर्मयोग्यतामे जाती रहती है और साथ ही पुण्यी करती रहती है । ये कर्मयोग्यतामे जो आत्मने अमर्ष मित होती है वे किसी निष्ठ कर्मके लिए ही आत्मने सम्पन्नित होती हैं । जो ही आत्मने अनुस्मितिप्र माय होता है और उसे मेर विज्ञानकी प्राप्ति होती है त्यों ही यह संसारिक बंधों और भूटे मोहसे ममत्त्व त्याग देती है । इस देहामे यह आत्म-व्यव

और तप-उपवासका आश्रय लेती है, जिसके सहारे क्रमशः आत्मोन्नति करते हुये वह एक रोज कर्मबन्धनोंसे पूर्णतः मुक्त हो जाती है । भगवद कुन्दकुन्दाचार्य यही बतलाते हैं —

“जीवा पुगलकाया अण्णोण्णागादगहणपटिवद्धा ।

काले विजुज्जमाणा सुहदुक्खं दिन्ति भुञ्जन्ति ॥६७॥ ”

भावार्थ—आत्मा और कर्मपुद्गल दोनों एक दूसरेसे बारबार सम्बन्धित होते हैं, किन्तु उचितकालमें वे अलग २ होजाते हैं । वही दुःख और सुखको उत्पन्न करते हैं जिनका अनुभव आत्माको करना पड़ता है ।

इस प्रकार मुख्यतः कर्म ही सर्व सासारिक कार्योंका मूल कारण है । जो कुछ एक ससारी आत्मा बोता है, वही वह भोगता है । और जब कि यह कर्मबद्ध आत्मा ही शेष पांच द्रव्योंके साथ कार्य कर रहा है, तब ससारकी सब क्रियायें इसी कर्मपर अवलम्बित हैं । इस कर्मका प्रभाव सारे लोकमें व्याप्त है और ससारप्रवाह भी इस हीके बलपर चालू है । इसका फल भी अटल है । कभी जाहिराहमें भले ही उसका फल कार्य करता नजर न आता हो, परन्तु तो भी सामान्यतया कर्म निष्फल नहीं जा सकता । ससारमें हम एक पापीको फूलता फलता अवश्य देखते हैं और एक पुण्यात्माको दुःख उठाते, किन्तु इससे भी यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि पापकर्मोंका फल पापीको और पुण्यकर्मोंका फल पुण्यात्माको नहीं मिलेगा । जैनाचार्य कहते हैं—

“या हिंसावतोऽपि समृद्धिः अर्हव पूजावतोऽपि दारिद्र्याग्निः
साऽक्रमेण प्रागुपात्तस्य पापानुबन्धिनः पुण्यस्य पुण्ड्रानुबन्धिनः

पापस्य च कलम् । तद् क्रियोपाये तु कर्मजन्मान्तरे कृतिष्यतीति
नात्र नियतकार्यकारेण व्यभिचारः ॥ ”

माधार्क—पापी मनुष्यकी अभिवृद्धि और अर्हतपूज्यत्व पुष्पा
स्पर्शों दयामयक स्थिति जब दोनोंके पूर्वसंस्थित कर्मोंका फल सफ-
रना चाहिये । उनके इस जन्मके पाप और पुण्य दूसरे जन्ममें बरकरार
फल दिलावेगे । इसलिये कर्म विषय किसी तरह बाधित नहीं है ।

सचमुच मयाजान महावीर सर्वज्ञ वे साक्षात् परमात्म वे—
इसलिये उनका उपदेश वैज्ञानिक और व्यवस्थित होना ही चाहिये ।
इस हीके अनुसारमें मेवज्ञातों जैसे—योग्यता, पञ्चास्तिक्यपत्र
आदिमें कर्मसिद्धान्तका पूर्ण और वैज्ञानिक विवेचन कोटपेट मरा
हुमा है । हमका सामान्य विश्लेषण करना भी यहाँ मुश्किल है ।
तो भी यह स्पष्ट है कि कर्मसिद्धान्तके अस्तित्व और उत्तरी क्रियासे
इच्छर नहीं किया जासक्य । कर्म करण सिद्धान्तका मान्यताके निष्पत्ति
है, इस विषयमें इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि जज्ज्या स्वयं
अपने स्वभावमें ही किया करता है और वह अपने बार अपने
मार्गका करण है । वह कर्मोंकी विविध अवस्थाओंका मूक करण
नहीं है, इसी तरह कर्म भी स्वयं अपनी परामर्शका करण है । वह
स्वयं अपने आपमें क्रियाशील है । श्री मेघिकन्याचार्यजी उनके
परस्परिक सम्बन्धको स्पष्ट भगवत् कर देते हैं—

पुण्यकर्म्यादीन् कथा व्यवहारो तु विचरतो ।

वेदपुण्यपादा मुद्वजया मुद्वयावाणम् ॥ ८ ॥ इत्युच्यते ॥

माधार्क—व्यवहारजनककी अपेक्षा आत्मा कर्मोंकी परामर्शका
करण है; अतएव विमर्शकको आत्मा स्वयं अपने उपयोगमें

भावोंका कारण है और शुद्ध निश्चयनयसे वह पवित्र स्वाभाविक दशाका कारण है ।

इसप्रकार उक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि ससार अवस्थामें भटकती हुई आत्मा अपनी स्वाभाविक अवस्थाके गुणोंका उपभोग करनेमें असमर्थ है । इसकी अशुद्ध अवस्थामें राग, द्वेष आदि जैसे विभाव उत्पन्न होते रहते हैं, जो इसके सासारिक बन्धनको और भी बढ़ाते हैं । भगवद् कुन्दकुन्दाचार्य यही बतलाते हैं —

‘ भावनिमित्तो बन्धो भावोरदि रागद्वेषमोहजुदो । ’

अर्थात्—बन्ध भावके आधीन है जो रति, राग, द्वेष और मोहकर सयुक्त है । अतएव इस लोकमें भरी हुई कर्मवर्गणाओंको जो आत्माकी ओर आकर्षित करते हैं वह भाव हैं, अर्थात् मिथ्या-दर्शन, अवरति, प्रमाद, कषाय और मन, वचन, कायरूप योग । यही भाव कर्मवृद्ध आत्माको शुभ और अशुभ क्रियाओंके अनुसार पाप और पुण्यमय कर्माश्रवके कारण हैं । इस तरहपर कर्म मुख्यता दो प्रकारका है—(१) भावकर्म (२) और द्रव्यकर्म । आत्मामें उदय होनेवाले भाव भावकर्म है और जो कर्मवर्गणायें उसमें आश्रवित होती हैं वह द्रव्यकर्म हैं । यह कर्मोंका आगमन ‘आश्रव’ कहलाता है । यह जैनसिद्धान्तमें स्वीकृत सात तत्त्वोंमें तीसरा तत्त्व है । जीव और अजीव प्रथम दो तत्त्व हैं ।

इस सैद्धान्तिक विवेचनमें जिस प्रकार उक्त तीन तत्त्व प्राकृत

१ सत्कार्यसूत्र (S B. J Vol II.) पृष्ठ १५५ बौद्धोंके मज्झिमनिकाय (P T S. Vol I P. 372) में भी जैनियोंके इस योगका उल्लेख है ।

गुआईश नहीं है । इसलिये आज भी हमको यह उसी रूपमें मिलते हैं जिस रूपमें भगवान महावीरने ढाई हजार वर्ष पहिले पुन बतलाये थे । इन्हीं तत्वोंमें पुण्य और पाप मिलानेसे नौ पदार्थ होजाते हैं । अस्तु,

अब जरा पाठकगण, इन कर्मके भेदोंपर भी एक दृष्टि डाल लीजिये, जो ससारप्रवाहमें इतना मुख्य स्थान गृहण किये हुये है । भगवान महावीरने सामान्यत यह आठ प्रकारका बतलाया था; यथा—

- (१) ज्ञानावर्णीय—ज्ञानको आवरण (ढकने) करनेवाला कर्म ।
- (२) दर्शनावर्णीय—देखनेकी शक्तिमें बाधा डालनेवाला कर्म ।
- (३) मोहनीय—वह कर्म जो आत्माके सम्यक् श्रद्धान और आचरणमें बाधक है ।
- (४) अन्तराय— „ „ „ „ की स्वतन्त्रतामें बाधक है ।
- (५) वेदनीय— „ „ „ „, सुख-दुःखका अनुभव कराता है ।
- (६) नाम— „ „ „ „, ससारकी विविध गतियोंमें लेजाने का कारण है, जैसे देव, मनुष्यादि ।
- (७) गोत्र— „ „ „ „, उच्च-नीच कुलमें जन्म लेनेका कारण है ।
- (८) आयु— „ „ „ „, एक नियत काल तक एक गतिमें रखता है ।

यह आठ प्रकारके कर्म पुन अन्तर्भेदोंमें विभाजित है, जो कुल १४८ कर्मप्रकृतिया कहलाती हैं । जिस प्रकृतिका जिस समय उदय होगा उस समय आत्माकी अवस्था वैसी ही हो जावेगी ।

इसकी सुस्पष्टता यहाँ एक बात है कि जीवित प्राणीके शरीरकी हड्डियोंमें रहनेवाला एक अतिरिक्त-नाम-कर्म है । कोई दया और कोई नरक का अपराधके अतिरिक्त कुछ नहीं है और न वह कर्म स्वयं प्राणीके मन वचन कर्मकी क्रियाओंके अनुसार संचालित होता है । वह यह इस प्राणीके बाधित है वह पावे कि जिस प्रकारके कर्मोंके अन्तर्गत संचालित करे अथवा उसमें विस्तृत हो नामावित व होने हेतु उपाय करे । मनुष्य यह कि मनुष्य अतिरिक्त स्वयं वसती सुदीर्घ है । मनुष्य महावीरके बताये हुये कर्मवाचक पारमार्थी विस्तृत स्वात्मिकी और स्वाधीन होता ही नरक अथवा । अत्यन्तमिष्ट और अत्यन्तमिष्ट यहाँ स्वात्म मात नहीं है । इस कर्म अथवा पूर्व दिग्दर्शन गोप्यतावाचि जैनमार्गोंसे करना आवश्यक है ।

अब यह तो जान लिया कि इस अनादिनिमित्त लोकमें कम अतिरिक्त परस्परिचितमें अत्यन्त अत्यन्त अपने स्वयंको संभाले बैठ रही हैं । परन्तु इस अत्यन्तमिष्ट भी कोई कम है वा नहीं ? अत्यन्त महावीरने इसका भी एक कम इसको बताया है । यह कम जीविकके विविध रूप निमित्त करता है । जैन कर्मों इनका अत्यन्त अतिरिक्त के नामसे किया गया है और ये चार प्रकार हैं—(१) वेद्यगति, (२) मनुष्यगति, (३) तिर्यकगति और (४) चर्यगति । वेद्यगतिमें अत्मा स्वयंमें कम होता है । यहाँ विशेष वेद्यर्प और सुसंघट्ट उपाय यह करता है, किन्तु यहाँ भी वह दुःख और पीड़ासे निस्तुक्त मुक्त नहीं है । दूसरी गति मनुष्यगति है और इसके मध्यमें सुख और दुःख दोनों ही होते हैं । तिसरी गतिमें सुखकी मन्त्रा ही अधिक है । चौथी तिर्यकगतिमें बहू, नदी, झील, पक्षी, इष्ट,

लता, अग्नि, जल, वायु आदि जीवन-भवगर्भित हैं। हम गतिमें आत्माको और अधिक दुःख और पीड़ा भुगतनी पड़ती है। अंतिम नरकगति नरकका वाम है। यहा घोर दुःख और असह्य पीड़ाये सहन करनी पड़ती हैं। इन चारकी भी अन्तर्दशाये हैं, परन्तु इन सबका लक्षण जीना और मरना ही है। इन गतियोंमेंसे आत्मा किमी भी गतिमें जावे उसके शुभाशुभ कर्म अपने आप उसके साथ जावेंगे। हमलिये किसी भवमें भी उपार्जन किया हुआ पुण्य अकारय नहीं जाता है। इनमेंसे स्वर्ग और नरककी वासी आत्माये अपने आयुके पूरे दिनोंका उपभोग करती हैं—इनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, परन्तु शेष दो गतियोंके जीव अपनी आयुके पूर्ण होनेके पहिले भी मरण कर जाते हैं। नरकगतिमें शरीरके टुकड़े २ भी कर दिये जाय, परन्तु वह नष्ट नहीं होतौ। पागेकी तरह वह अलग होकर भी जुड जाता है। तिर्यञ्चगतिमें दो प्रकारके जीव हैं—(१) समनस्क अर्थात् मनवाले और (२) अमनस्क अर्थात् विना मनवाले जीव। यह फिर स्थावर—जो चल फिर न मकें और त्रस—जो चल फिर सकें—के रूपमें दो प्रकार हैं। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, वनस्पति आदिके रूपकी आत्माये स्थावर हैं। वे एक इन्द्री रखते हैं और मय लगाने पर भी भाग नहीं सके है। और त्रस पशु, पक्षी आदि हैं। मनुष्य मुख्यतः आर्य और म्लेच्छ दो भेदोंमें विभाजित हैं।

प्रत्येक मसारी आत्माके उसकी गतिके अनुसार एक प्रकारके

१. बौद्धिक शास्त्रोंमें भी ऐनियोंकी इस मान्यताका दखल है :-
 सुमहलविलसिनी पृष्ठ १६८ और मिलिन्दपन्ह ४।६।५४. २ बौद्धधर्ममें भी यही दशा नारकियोंकी मानी है, देखो—'दी हेवन एण्ड हेल इन बुद्धिस्ट परस्पेक्टिव' पृष्ठ १०२

मान भी हैं। वह मान संसारी जन्मोंके शरीर द्वारा प्राप्त हुए अवबोधका एक रूप है। वे कुछ बात हैं। (१) पाँच इन्द्रियाँ (स्पर्श, रस, मान, शब्द, गन्ध); (२) मनश्चक्षुः, (३) मनश्चक्षुः, (४) मनश्चक्षुः, (५) मनश्चक्षुः, (६) मनश्चक्षुः, (७) मनश्चक्षुः, (८) मनश्चक्षुः, (९) मनश्चक्षुः, (१०) मनश्चक्षुः। इन ज्ञानोंके अनुसार ही आत्मा कर्म सीख कर सकती है और कर्मोंके स्व सक्षी है इसीप्रकार आत्मज्ञानोंके ज्ञान (Thoughts Colours) बर्ण्य हैं। इनसे आत्मज्ञानोंके कर्मोंकी सीखता प्राप्त होती है। वह मनश्चक्षुः गोचरोंके ज्ञानमिच्छति सिद्धन्तके समान नहीं है। इसके अनुसार ही मुख्य आत्मज्ञानों ही ज्ञानमिच्छति यह बातें हैं, परन्तु ज्ञानमिच्छन्तमें सब आत्मज्ञानों अपने अपने रूपमें एक समान नहीं हैं।

य बुद्धिमे भी 'व्यक्ति' के छे प्रकारके जीवन बतावे हैं और यह समस्त स्वयं मर्क, मनुष्य, पशुपक्षी, पेठ और जसुर कन हैं। जड़ व्यक्ति वायु और स्थलीमें बुद्धिमे जीव स्वीकार नहीं किया है। जयवि कनस्पतिमें जीव स्वीकार किया गया मतीत होय है। परंतु इनमेंसे किसीक भी पुर्ण मार्मिक विवरण हयें नैस्य जर्मने सामान्यतः नहीं मिल्या है। इसका ज्ञात है कि पुष्प वायमें कर्म जो अज्ञानताके कारण किये गाले हैं उसमे इन जीवनोंमें व्यक्तिता सञ्जाय होय है।

यह मन्त्रोक्त प्रमाण कारणों पर कि यह नीकवाक्य लोभमें ब्रिस
 त्राह पर अवस्थित है य कुछ कल्पने है कि इस लोभमें भगवत्
 संसार क्षेत्र है ब्रिसके जपमें ९ स्वर्ग और मर्क है ।

जहातक एक सूर्य अथवा चन्द्रमाका प्रकाश पहुँचता है-
चहातकका प्रदेश एक 'सकल' कहलाता है। प्रत्येक सकलमें-पृथ्वी,
खण्ड, प्रान्त, द्वीप, समुद्र, पर्वत आदि होते हैं और उसके मध्यमें
'महामेरु' पर्वत होता है। प्रत्येक सकलका आधार 'अजताकाश' है;
जिसके ऊपर 'वापोलोव' अर्थात् वायुपटल ९६० योजन मोटा है।
वापोलोवके बाद जलपोलोव है जो ४८०,००० योजन मोटाईका है।
ठीक इसके ऊपर महापोलोव अर्थात् पृथ्वी है जो २४०,०००
योजन मोटी है।^१ इस तरह प्रत्येक सकल अर्थात् क्षेत्रको म०
बुद्धने तीन प्रकारके पटलोंसे वेष्टित बतलाया था। यहा भी जैनसि-
द्धातकी सादृश्यता दृष्टव्य है। अगाड़ी पाठक देखेंगे कि जैनसिद्धा-
न्तमें भी लोकको तीन बलयोंसे वेष्टित किस तरह बतलाया गया है।
महामेरु जैनधर्मका सुमेरु पर्वत प्रतीत होता है। बौद्ध इसे १६८०००
योजन ऊँचा और इसके शिखर पर 'तवुतिश' नामक देवलोक
बतलाते हैं।^२ जैनियोंका सुमेरु पर्वत एक लाख योजन ऊँचा है और
उसकी शिखरके किञ्चित् अन्तरमें स्वर्ग लोकके विमान प्रारम्भ होते
चलाये गए हैं। इससे एक बाल बराबर अन्तर पर सौधर्म स्वर्गका
विमान है। यहा भी सादृश्यता दृष्टव्य है। उपरान्त प्रत्येक सकल
या पृथ्वीमें चार द्वीपकी गणना बौद्धशास्त्रोंमें की गई है अर्थात्
(१) उत्तर कुरुदिवयिन जो महामेरुकी उत्तर ओर चौकोने ८०००
योजनके विस्तारका है, (२) पूर्व विदेश-जो महामेरुकी पूर्व-ओर
अर्धचन्द्राकार ७००० योजन विस्तारका है, (३) अपरगोदान, जो

^१ Hardy's Manual of Buddhism p p 2-3.

^२ Ibid

महामेकरी पश्चिम ओर गोकर्णके आकारका ७ बोजनके विस्तारका है। (४) और मम्बुदीप जो महामेकरी दक्षिण ओर त्रिकोण आकारका १ बोजनके विस्तारका है। जैन विवरण इससे नहीं मिलता है। जहाँ मध्यकोकमें मम्बुदीप नामि बनेक द्वीप समुद्र मगाने हैं। इन द्वीपसमुद्रोंके ठीक बीचोबीचमें मम्बुदीप कतम्बवा है जो गोकर्णआकारका है बीर मित्तके मध्यमें मनुज्य घरी रमें नामिकी अति बेट पर्वत है। मम्बुदीप एक उत्तम बोजनके विस्तारका है। उत्तरकुल भी पूर्वदिशेह उसमें वे क्षेत्र हैं जहाँ योगमूर्ति है; परन्तु बीचोंके अपरमोक्ष्य द्वीपका पता नहीं पड़ता है। बौद्धोंने अपने 'उत्तरकुलदिपविव' द्वीपका जो विवरण दिया है उससे स्पष्ट है कि वे भी वहाँ एक तरहकी योगमूर्ति मानते हैं। उनके अनुसार बाकि दिशाही चौथेक मुक्तके हैं, जो ब कमी बीमार होते हैं बीर व कोई आकस्मिक कटना उपर बरिठ होती है। स्त्री पुरुष दोनों ही सदा चोइसबर्षीय सुन्दर अवस्थाओ आराम निने रहते हैं। वे कोई कार्य कमा भी नहीं करते हैं क्योंकि जो कुछ वे चाहते हैं वह उनके 'कम्बुको' से निकलता है। वह सब १ बोजन ऊँचे हैं। जहाँ जाता सिता, मर्द आदिपक कोई रिस्ता नहीं है। स्थाने देवोसे भी सुन्दर हैं। जहाँ बर्षा नहीं होती मित्तसे बरौफी भी आवसक्य नहीं है। मनुज्योंकी जायु जहाँ एक हप्तर बर्षी है। वह विवरण मैत्रिकोंकी योगमूर्तिसे बहुत मिलता जुलता है। कयपि जहाँ योगमूर्तिवोंकी जायु बहुत ज्यादा कतम्बई है। इस मेवका कारण नहीं है कि जैनधर्ममें संस्था परित्यज

बौद्धोंसे बहुत अधिक है । बौद्धोंकी उत्कृष्ट सख्या असख्यात है; जबकि जैनोंकी सख्या इससे बढ़कर अनन्तरूप है । बुद्ध यह मानते हैं कि यह लोकप्रवाह सनातन है, परन्तु वह इस बातको भी जैनियोंके साथ २ स्वीकार करते हैं कि उन देवोंका नाश और उत्पाद भी होता है, जिनमें मनुष्य रहते हैं । नाशके तरीके वे तीन प्रकार बतलाते हैं अर्थात् सकृद्वल सातवार तो अग्निसे नष्ट होते हैं, आठवींवार पानीमें और हर ६४वीं ढफे हवासे । उनमें इस नाशक्रमका व्यवहार कल्पोंपर नियत रक्खा है । कहा गया है कि जिस अन्तराल कालमें मनुष्यकी आयु १० वर्षमें बढ़ते २ एक असख्यकी होजाती है और एक असख्यसे घटते २ दस वर्षकी फिर रह जाती है वह बौद्धोंका एक अन्त कल्प होता है । इन २० अन्त कल्पोंका एक असख्यकल्प होता है और चार असख्य कल्पका एक महाकल्प होता है^१ । जैनधर्ममें भी कल्पकाल माने गये हैं, परन्तु उनका परिणाम इनसे कहीं अधिक है । जैनियोंने दस कोडामोडी व्यवहार सागरोपमकालका एक अवसर्पिणीकाल माना है और बीस कोडाकोडी व्यवहार सागरोपमकाल—एक उत्सर्पिणी और एक अवसर्पिणी दोनोंका एक कल्पकाल माना है । तथापि असख्यात उत्सर्पिणी व अवसर्पिणीका एक महाकल्पकाल माना है । इनके विशद विवरणके लिए त्रिलोकसार बृहद् जैन शब्दार्णव आदि ग्रंथ देखना चाहिए । यहा तो मात्र सामान्य दिग्दर्शन कराना ही समव है । सारांशतः कल्पकल्पा भेद जैन और बौद्ध मानतामें स्पष्ट है । अगाड़ी बौद्धशास्त्र एक अन्त कल्पमें

ज्येष्ठ पुत्र कहल्यो हैं जिनमें चार उत्तरिणी और चार अर्चणी कहल्यो हैं । उनके उत्तरिणीमें हरकाशी वृद्धि होती है—इसमें मरु ऊर्ध्वमुख भी कहाती है और अर्चणीमें कटती, इस हेतु वह जनोमुक्त नहीं जाती है। यहाँ भी जैन वर्णन प्रमाण दृश्य है। जन्मदान महावीरने भी जन्मदानके दो चार उत्तरिणी और अर्चिणी कहल्यो हैं । इसका प्रमाण भी नहीं कहल्यो गया है जो बौद्धोंके उत्तरिणी और अर्चिणी पुरोधस कहल्यो गया है । एक-दूसरे नाम और याचनी सादृश्यता इस बातकी प्रकट समीची है कि ये बुद्धने अपने उत्तरिणीमें भी अपने पारमिष्ठ अष्टानके वर्ण-जैनधर्मसे बहुत कुछ किया था । हाँ, यहाँ यह अन्तर पेटक है कि मरु म बुद्धने उत्तरिणी और अर्चिणी दोनोंमें प्रवेष्टके चार २ पुत्र कहल्यो हैं, जब जैनधर्ममें उत्तरिणी और अर्चिणी के अन्तरोंमें प्रवेष्टके के एक होते किये हैं अर्थात् (१) सुलमा—सुलमा, (२) सुलमा, (३) सुलमा—सुलमा, (४) सुलमा—सुलमा (५) सुलमा और (६) सुलमा—सुलमा । यह अन्तर अर्चिणी अर्चकप्रमाण है । उत्तरिणी अर्चकप्रमाण के अन्तरोंमें उचित होती है इसलिये उत्तराष्ट्र नाम एक सुलमा—सुलमा है और फिर इसी क्रमसे अन्तराष्ट्र सम्प्रदाय चारिसे । बौद्धोंने अपने उत्तरिणीके चार पुत्र (१) ककि, (२) ह्यपु, (३) मेज, (४) और कन कहल्यो हैं । एवं उनके अर्चिणीके पुरोधस अन्तर इसके वरमन्त्र है अर्थात् उत्तम प्रमाण पुत्र वरु है और जोर भी इसी तरह अन्तर है । इन पुत्रोंके नाम महाप्रमाणोंके

समान हैं। इसतरह यह अनुमान किया जासکتा है कि यहा भी बुद्धने अपनेसे प्राचीन धर्म जैन और ब्राह्मणसे उचित सहायता ग्रहण की थी।

अब पाठकगण, जरा आइए म० बुद्धके बताये हुये लोक-प्रलयका भी किञ्चित् दिग्दर्शन करलें। कहा गया है कि एक कल्पके प्रारम्भमें वर्षा होती है—इसे 'सम्पत्तिकर—महा-मेघ' कहते हैं। यह उन सर्व व्यक्तियोंके समूहरूप पुण्यके बलसे उत्पन्न होता है, जो ब्रह्मलोकों और बाहिरी सकलमें रहते हैं। पहले बृद्ध ओसकी तरह छोटी २ होती हैं, परन्तु वे धीरे २ बढ़ते हुये खजूरके पेड़ इतनी बड़ी होजाती हैं। वह सब स्थान जहा पहलेके 'किललक्ष' लोक अग्निसे नष्ट होचुके हैं, अब ताजे पानीसे भर जाते हैं। यह ध्यान रहे कि बौद्धमन पहले सातवार अग्निद्वारा मनुष्यलोकका नाश होना मानते हैं। इसी तरह इस कल्पनाके प्रारम्भमें यहा अग्निद्वारा नाश हुआ था। नष्ट हुये स्थान जहा जलसे भरे कि यह वर्षा बन्द हुई। वर्षाके बन्द होनेपर एक हवा चलती है, जिससे भरा हुआ पानी प्रायः सूख जाता है, केवल समुद्रके लायक ही पानी रह जाता है। इसके दीर्घकाल उपरान्त यहा शेखर (इन्द्र) का महल प्रकट होता है, जो सर्व प्रथम रचना होती है। महलके बाद नीचेके ब्रह्मलोक और देवलोककी सृष्टि होजाती है। इन्द्र इसी समय आकर कमलपुष्पोंको देखते हैं। यदि कमलपुष्प हुये तो जान लिया जाता है कि इस कल्पमें बुद्ध होंगे। बुद्धोंके वस्त्र, कमण्डल आदि भी यहीं उत्पन्न होनाते हैं। इन्द्र पृथ्वीका अंश काट कर मेटकर इन वस्त्रादिको उठा ले जाता है। पहले लोकके नाश

होते समय यह कि पुष्पलता भी अब अन्तर अक्षय्यमेव बन
 छे बैठे हैं । यही यहाँ फिर बसते हैं । उनका मन्त्र अक्षय्य
 (Apparition) होता है । इससे उनके शरीरमें देवदेवोंके
 कतिपय लक्षण यहाँ भी देखे जाते हैं । उन्हें योगनदी नाम
 एकका प्राप्ति यही पड़ती है । वे जाकर उठे रह सकते हैं । उनके
 शरीरकी प्रभा इसनी विरल होती है कि उस समय सूर्य और
 चन्द्रमाकी भावस्थिति ही बही होती है । इस हेतु यहाँ बहुतों की
 यही होती है । और न दिनरात्रि में रह होता है । तथापि उन
 योगोंमें किन्हींमें भी यही कठिनाई पायी है । यही पुनः वह
 अक्षय्यमेव यही अक्षय्यमेव इसी तरह यहाँ रहते हैं । अक्षय्य
 अक्षय्यपर एक ऐसा पदार्थ अक्षय्य विरल पड़ता है । वेसं वृषभ
 यही पड़ती है । एक अक्षय्य उसे अक्षय्य पर रह लेता है । इनके
 शरीरकी बात सचसे पड़ जाती है और वह अधिक २ लाख
 अक्षय्य है । वस इसीके करीबत यह अक्षय्यमेव अपनी विरलता
 गवा बैठे हैं, जिससे इनके शरीरकी प्रभा मन्त्र पड़ जाती है ।
 इसपर सूर्य-चन्द्र आदि प्रकाश देनेवाले पदार्थोंमें प्राप्ति होती
 है । इनकी उत्पत्ति भी वे निकट अक्षय्य पुष्पलताके प्रभावसे कर
 लेते हैं । और यही वे जाकर और उत्पत्ति अक्षय्यमेव पाए और
 अक्षय्यके अक्षय्य होते अक्षय्यमेव गये हैं । इसपर सूर्य-चन्द्र
 क्रिये मने दिन रात्रिके मेवमें रहते हुए और अक्षय्य पदार्थ काही
 हुये अब योगोंके शरीरोंकी तथा कही पड़ जाती है । जिससे
 किसी रंग अक्षय्य और किसी अक्षय्य तथा अक्षय्य रहता है । इसपर
 यह अक्षय्यमें जाकर-अक्षय्य करके कहते हैं । अक्षय्यतः यह अक्षय्य

लुप्त होजाता है और एक तरहका मक्खन—मिश्री—मिश्रित पदार्थ सिरज जाता है । इसपर भी लडाई होती है । आखिर लतादि उत्पन्न होते २ चावल उत्पन्न होते है जिनको खानेसे इन लोगोंके शरीर आजकलके मनुष्यों जैसे होते हैं, जिससे कपाय और विषय-वासनायें आकर सतानें लगती हैं । इसपर वह ब्रह्मलोग जो पवित्रतासे रहते है अपने उन साथियोंको निकाल बाहर कर देते हैं जो विषयवासनाके वशीभूत होकर पवित्रतासे हाथ धो बैठते हैं । यह बहिष्कृत ब्रह्मलोग अलग जाकर एकान्तमें मकान बनाकर रहने लगते हैं । यहा रहकर वे आलस्यके प्रेरे कई दिनके लिये इकट्ठे चावल ले आने लगते है । इसपर चावल धान-रूपमें पलट जाते हैं और जहासे एक दफे वे काटे गये वहा फिर वे नहीं उगने लगते हैं । इस दुर्भाग्यसे उन्होंको आपसमें खेतोंको चाट लेना पड़ता है, किन्तु कतिपय ब्रह्म अपने भागसे सन्तुष्ट नहीं होते हैं । सो वे दूसरोंके भागमेंसे धान चुराने लगते है । इसपर एक नियंत्रणकी आवश्यकता उत्पन्न होती है जिसके अनुसार सब ब्रह्म एकत्रित होकर अपनेमेंसे एकको अपना सरदार चुन लेते है । यह 'सम्मत्' कहलाता है । वह खेतोंपर अधिकारी होनेके कारण ही 'खत्तियो' या क्षत्रिय नामसे प्रसिद्ध होता है । उसकी सत्तान् भी इसी नामसे विख्यात हुई । और इस तरह राज्यवश अथवा क्षत्रिय वर्णकी उत्पत्ति होजाती है । उन ब्रह्मोंमें कतिपय ऐसे भी होते है जो बदमाशोंकी बदमाशी देखकर अपनेको सयममें रखनेका अभ्यास करने लगते हैं । इस अभ्यासके कारण वे ब्राह्मण कहलाते हैं और इसप्रकार ब्राह्मण वर्णकी सृष्टि हो जाती है । उनमें ऐसे भी

सात दिनतक धूलिकी और फिर सात दिनतक धूमकी वर्षा होती है । इसके बाद पृथिवीका विषमपना सब नष्ट हो जाता है और चित्रा पृथ्वी निकल आती है । यहीं अवसर्पिणीके अन्तिम कालका अन्त हो जाता है । और उत्सर्पिणीका प्रथम अति दुःखमा काल चलता है, जिसमें प्रजाकी वृद्धि होने लगती है । इसके प्रारम्भमें क्षीर जातिके मेष सात सात दिनतक रातदिन बराबर जल और दूधकी वर्षा करते हैं जिससे पृथ्वीका रूखापन नष्ट हो जाता है । इसीसे यह पृथ्वी अनुक्रमसे वर्णादि गुणोंको प्राप्त होती है । इसके बाद अमृत जातिके मेष सात दिनतक अमृतकी वर्षा करते हैं जिससे औषधिया, वृक्ष, पौधे और घास आदि पहले अविसर्पिणीके समान निरतर होने लगते हैं । तदनंतर रसादिक जातिके बादल रसकी वर्षा करते हैं जिससे सब चीजोंमें रस उत्पन्न होता है । उत्सर्पिणी कालमें सबसे पहले जो मनुष्य बिलोंमें घुस जाते हैं वे निकलकर उस रसके सयोगसे जीवित रहने लगते हैं । ज्यों ज्यों काल बीतता जाता है त्यों २ शरीरकी ऊँचाई, आयु आदि जिन २ चीजोंकी पहले अविसर्पिणीमें कमी होती जाती थी उन सबकी वृद्धि होती है । उपरान्त दूसरे कालमें सोलह कुलकर होते हैं । इनके द्वारा क्रमकर धान्यादि और लज्जा, मैत्री आदि गुणोंकी वृद्धि होती है । लोग अग्निमें पकाकर भोजन करते हैं । दूसरेके बाद तीसरे कालमें भी लोगोंके शरीर आदि वृद्धिको प्राप्त होते हैं । इस समय २४ तीर्थकर आदि महापुरुष जन्म लेते हैं । और प्रथम तीर्थकर द्वारा कर्मक्षेत्रकी सृष्टि होती है । फिर चौथे कालमें शरीर, आयु आदिमें और वृद्धि होती है और उसके थोड़े ही वर्ष बाद वहा जघन्य

मोक्षमूर्ति स्मृति हो जाती है। इसी तरह पाँचवें कर्ममें भी मोक्षमूर्ति स्मृति होती है और छठे कर्ममें उत्तम मोक्षमूर्ति स्मृति रहती है। इसके साथ ही आसर्गिकी कर्मका अन्त। अन्तर्गिकीय मारम्भ ही माना है। जिसके मारम्भके साथ अवनति कम जाना होता है। इस विषय कर्ममें छह रीतें हैं। अन्तर्गिकीय पाँचवा कर्म है। इसके मारम्भके तीन प्रकारोंमें मोक्षमूर्ति भी। मोक्षमूर्तिमें शुद्ध स्वप्ति मन्त्र लेकर वाक्य जीवन व्यतीत करते थे। कर्मका दोषे उनको मोक्षोपयोगी। सामान्यी प्राप्त होती थी। पूर्व-कर्म नहीं थे। मात्र स्थिर या स्थिर प्रवृत्ति थीं थे। अन्तर्गिकीय मन्त्र निश्चित रूपसे प्राप्त होते थे। अन्तर्गिकीय कर्मके अन्त होनेके कुछ पहिले। कुछकर अवकाश हुये थे; जिसके समयमें मन्त्र ९ वाक्यी तककी ओरोंसे हुई अन्तर्गिकी उन्होंने व्यवस्था की; क्योंकि कर्मकर कर्मका तो आपकी प्राप्त होते गमरे थे। इसका विचार विचार हमारे “संक्षिप्त जैन इतिहास” व्यवस्था अन्त जैन धर्मोंमें देसना चाहिये। अन्तर्गिकीय कर्मके मारम्भके विहित करने ही प्रथम तीर्थंकर कर्ममें मोक्षमूर्ति होयना था। इन्हीं द्वारा कर्ममूर्तिय प्रभुर्मात्र हुआ अन्तर्गिकीय अन्ति, अन्ति, अन्ति आदि कर्म इन्होंने ही वरुणने इसी समय चार वर्गोंमें स्थापना होगई। जिन्होंने नवव्यक्ती रक्षा मन्त्र लिया वे कभी हुये और नो व्यवस्थाय व अन्तिमें अन्त ॥ वे वेदव अन्तर्गिकी और वास्तुकाय करनेवाले शत्रुर्गिकी हुये। प्रभुर्मात्र कर्मकी स्थापना उपरान्त समस्त मन्त्र द्वारा अन्ती अन्तर्गिकी हुई इसका कर्ममूर्तिय भीगयेय हुआ। उपरान्त समस्तमन्त्र ॥

वातकी अवनति चालू रही और समयानुसार तीर्थङ्कर भगवान एवं अन्य महापुरुष होते रहे । फिर भगवान महावीरके निर्वाणलाभसे कुछ महीने बादसे ही यह पंचमकाल प्रारंभ होगया था । इसमें भी हासक्रम चालू है । इसके अन्तमें ही जैन धर्म और अग्निका लोप होजायगा । और फिर जो होगा वह उत्सर्पिणीकालके वर्णनमें बतलाया जाचुका है । इसतरह यह कल्पकाल है । यही विधि सर्वथा चालू रहेगी । म० बुद्धके कालक्रम और इसमें किंचित् सदृशता है । बाह्य रेखायें एक समान है, यद्यपि मूलमें अन्तर विशेष है । अस्तु,

यह मेद तो जान लिया, परन्तु भगवान महावीरके मतानुसार लोकका स्वरूप तो अभी तक नहीं जान पाया । अतएव आइये पाठरुगण, अब यहापर यह देखलें कि भगवान महावीरने लोकके विषयमें क्या कहा था ?

भगवान महावीरने भी असख्यात् द्वीप समुद्र बतलाये थे, परन्तु उस सबके लिये स्वर्ग—नर्क आदि उन्होंने एक ही बतलाये थे उनके अनुसार वह लोक तीन भागोंमें विभाजित है और उसे तीन प्रकारकी वायुसे वेष्टित बतलाया गया है । यह तीन भाग ऊर्ध्व, मध्य और अधोलोक कहे गये हैं ।

अधोलोकके सर्व अन्तिम भागमें 'निगोद' है । यह वह स्थान है जिसमें निगोद जीव रहते हैं । यह निगोद जीव एकेन्द्रीजीवसे भी हीन अवस्थामें हैं और अनन्त हैं । यहा स्पर्शन इन्द्री भी पूर्ण व्यक्त नहीं है । जीव समुदाय रूपमें इकट्ठे एक शरीरमें रहते हैं । इनकी आयु भी अत्यल्प है । वे एक श्वासमें १८ बार जन्मते

६) तमप्रभा— „ „ अधिकार „ और सर्द है ।

७) महातमप्रभा— „ „ घोर अधिकार „ „ „
इन सबमें भिन्न २ सख्यामें ८४ लाख बड़े
विले हैं, जिनमें नारकी जन्म लेते हैं ।

म० बुद्धने सामान्यतया ८ नर्क बतलाये थे, यद्यपि इनके
अतिरिक्त वह और बहुतसे छोटे नर्क बतलाते थे । शायद वह
इन्हीं आठके अन्तर्भाग हों । ये आठ इसप्रकार बताए गए हैं —

(१) सज्जीव, (२) कालसूत्र, (३) सघात, (४) रौरव,
(५) महारौरव, (६) तापन, (७) प्रतापन और (८) अवीची ।
उत्तरीय बौद्धोंकी प्राचीन मानतामें इतने ही ठड़े नर्क भी थे ।^१

इसतरह बौद्धोंके नर्क सम्बन्धी विवरणमें बहुतसी बातें जैन
धर्मसे मिलती जुलती हैं । वास्तवमें जैन धर्मसे बौद्ध धर्मकी जो-
सादृश्यता विशेष मिलती है वह म० बुद्धके प्रारंभिक जैन विश्वा-
सके कारण ही समझना चाहिए । म० बुद्धने एक माध्यमिकके तरीके-
उस समय प्रचलित प्रख्यात् मतोंमेंसे कुछ न कुछ अवश्य ही-
ग्रहण किया था । ब्राह्मणोंके स्वर्ग-नर्क सिद्धान्तोंसे भी किंचित्
सदृशता बौद्ध मान्यताकी बैठती है । यही कारण है कि सर्व
प्रकारके विश्वासोंवाले विविध पन्थ अनुयायियोंको अपने धर्ममें
लानेके लिये म० बुद्धने इसप्रकार क्रिया की थी, जिसके समक्ष
उन्होंने अपने सिद्धान्तोंकी वैज्ञानिकता और औचित्यपर भी
व्यान नहीं दिया ! किन्तु इस ओर उनके धर्मकी विशेष सदृशता
जैनधर्मसे बैठती है, जो ठीक भी है, क्योंकि हम देख चुके हैं ।

कि जैन वसुधाय यथाय उषके जीवन्तु किं अधिकप्राप्ते पदा वा ।
 दोहों मठोंमें व्यवहृत सुद्ध भी वेसे जायार्थ उपाय्याय, भाग्य, संवर गणकुली सासन आदि प्रायः एकसे हैं, वधवि यह बीर बर्षमें बहुत करके जपने साधुशुद्ध आश्रमों लो बैठे हैं ।

मन्त्रोंके विवरणकी तरह स्वर्गलोकेके विवरणमें भी किंचित् सामान्यत्व जैन मान्यतासे बैठे गता है । अथर्वान व्याख्यानने चार प्रकारके देव वर्णनसे वे (१) भवनासी (२) अन्तर (३) और्विक (४) और वैमानिक । इन प्रकारके देव वर्णन हैं । इन्द्र, सम्मानिक, ब्रह्मसिंह, शरिपद, अक्षरक, अक्षरक, अक्षरक, अक्षरक, अक्षरक, अक्षरक और अक्षरक । बीरोंके यहां भी प्रथम प्रकारके देव 'सुम्भवेन' के नामसे बात है । दूसरे प्रकारके देव अक्षर नामि हैं । तीसरे प्रकारके देव 'अक्षर' अक्षर अक्षरके देव और अक्षरक प्रकारके देव यह समझना चाहिये जो कामधर अक्षर आदिके विमानोंमें मिलते हैं । इनमें अक्षरक प्रकारके देव ही स्वर्गलोकेके विमानोंमें रहते हैं । जैनसिद्धान्तमें अक्षरक नाम है कि यह विमान मेरुपर्वतके तल्लि अक्षरसे ही उरगुके पक्षोंकी तरह दो १ ऊपर १ अवस्थित हैं । यह कुल १६ है । इनके ऊपर मेरुपर्वत, अक्षरक, अक्षरक और स्वर्गमेरुवि विमान हैं । इन मेरुपर्वतके विमानों देव सब पुरुष-विद् ही हैं और अक्षरकनासे रहित हैं । यह अक्षरक अक्षरके

१. बीरोंके यहां भी वही रूप कुछ १ मिलता है । इनके यहां आशुविष वसुधाय एक अक्षर ही वर्णन है २. ३. ४. ५. ६. ७. ८. ९. १०. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. ३१. ३२. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ४२. ४३. ४४. ४५. ४६. ४७. ४८. ४९. ५०. ५१. ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००.

है । बुद्धने जो रूपलोकके स्वर्ग बताये थे, वह भी इस ही प्रकारके हैं ।^१ जैनसिद्धान्तके लौकान्तिक देव जो ५ वें स्वर्गके सर्वोपरि भागमें अवस्थित ब्रह्मलोकमें रहते हैं और जो आत्मोन्नति विशेष कर चुके हैं कि दूसरे भवसे ही मोक्षलाम करेंगे, वह भी बौद्धोंके ब्रह्मलोकके देवोंके समान हैं ।^२ बौद्ध कहते हैं कि यह देव ब्रह्मलोकमें विशेष ध्यान करनेके उपरान्त पहुँचते हैं । किन्तु इतनी सदृशता होनेपर भी बौद्धोंने जितने स्वर्ग बताये हैं उतने जैनसिद्धान्तमें स्वीकृत नहीं हैं, यद्यपि एक स्थानपर उनके यहाँ भी १६ ही बताये गये हैं । सचमुच बौद्धशास्त्रोंमें इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं मिलती है वे सात, आठ, सोलह और सत्तरह भी बताये गये हैं ।^३ किन्तु इतनेपर भी यह स्पष्ट है कि बौद्धोंके स्वर्ग विवरणमें भी जैनधर्मकी छाप लगी दृष्टिगत होती है । यहाँपर उनका तुलनात्मक पूर्ण विवेचन करना कठिन है । यद्यपि यह स्पष्ट है कि अन्ततः बौद्ध और जैन दोनों ही यह स्वीकार करते हैं कि स्वर्गलोकमें वही जीव जन्मते हैं जो विशेष पुण्य उपार्जन करते हैं । आत्मवाद परोक्षरूपमें म० बुद्धकी भी अस्पष्टरूपसे स्वीकार करना पड़ा था, यह हम देख चुके हैं । जैनसिद्धान्तमें स्वर्गलोकसे मोक्षलाम करना असंभव बतलाया है, बौद्ध देवोंद्वारा निर्वाणलाम मानते हैं । किंतु यह बात दोनों ही मानते हैं कि देवोंमें विक्रिया शक्ति है और हेयसे हेय अवस्थाका जीव स्वर्ग सुखका अधिकारी हो सक्ता है । जैनशास्त्रोंमें कथा प्रचलित है कि जब राजा श्रेणिक भगवान् महा-

बीरकी कम्बुवाली विपुलकक बर्तकको ग्य रहे ये तब एक मैरफने
 भी मय मरिक्तसे भर गए ये बीर कह भी मयकमके समोबरकभी
 जोर पुत्र मयकोय मय हुमा ग्य रहा या कि मयमें लम्बे
 हलीके परसे बकल भर गया और इस पुत्रकमसे कह देव हुमा।
 जोरोंके यहाँ भी एक पेसी ही कहा "विद्युदि मय" नामक टोपी
 कही गई है। फिर दोनों ही कह कह बातें हैं कि देवगतिमें भी
 देवगम अपने हुमायुध परिभाषोंके अनुसार हुमायुध अनुभव करते
 हैं; किन्तु दोनोंमें ऐसे भी देव मने कने हैं जो मोहके बकलमें
 हुमायुध अनुभव करते ही नहीं हैं तथापि दोनोंही कहीं देवोंके
 मय समकक बर्तन भी मय एकसा है। बीच बात कहते हैं कि
 स्वमसे कने होनेके कुछ ही पहिले उस देवके (१) कस कभी
 स्वकल सो देखि है (२) मयमें बीर कसके कस कलकर
 कुरकने कसते हैं, (३) कुरीसे जोसकी तरह कसीन विजयमें
 कसते हैं (४) बीर मय कसमें कसक विजय होय है कह
 कसकी सुन्दरता गीत देता है। (Manual of Devalaya
 P. 41) कसकलोमें भी कसके के कलने पहिलेसे कस
 कुरकने कसते हैं। साथ ही कसकलोमें देवोंके कस-
 विजयका होना मया गया है, कसकी बीरोंके कह स्वीकृत नहीं है।

इसमय इव कस कलियोंमें परिजमन करती हुई संसारी
 कसममें कस बीर पीड़ाको मुगली है। किन्तु कसकल कहते
 हैं कि जो कसकी कसकल करते हैं और कसकलमें कसकीय रहते
 हैं ये कसकल (Discriminating spirit) को न मते हैं।

और मेदविज्ञान जहा एकवार प्राप्त हुआ कि वहा फिर सम्यक् मार्गमें दिवस प्रति दिवस उन्नति करते जाना अवश्यम्भावी है । जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी कहते हैं—

‘गुरुपदेशादभ्यासात्संवित्तेः स्वपरांतरं ।

जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरंतरम् ॥३३॥

भावार्थ—भिसने आत्मा और पुद्गलके स्वरूपको जानकर मेद-विज्ञान प्राप्त करलिया है—चाहे वह गुरुकी कृपासे प्राप्त किया हो अथवा वस्तुओंके स्वभाव पर बारम्बार ध्यान करनेसे या आभ्यन्तरिक आत्मदर्शनसे पाया हो—वह आत्मा मोक्ष सुखका उपभोग सदैव करता है ।

भगवान महावीरने ससारजालसे छूटकर मोक्षलाभ करनेका मार्ग सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र कर सयुक्त बतलाया था । व्यवहार दृष्टिसे सम्यग्दर्शन पूर्वोद्धिखित जैन तत्त्वोंमें श्रद्धान करना है । इन्हीं तत्त्वोंका पूर्ण ज्ञान सम्यग्ज्ञान है । और जैनशास्त्रमें बताये हुये आचार नियमोंका पालन करना सम्यग्चारित्र है । किन्तु निश्चय दृष्टिसे यह तीनों क्रमशः आत्माका श्रद्धान, ज्ञान और स्वरूपकी प्राप्ति हैं । सचमुच निश्चय सम्यक्चारित्र सिवाय आत्मसमाधिके और कुछ नहीं है । व्यवहारदृष्टि निश्चयक निमित्त कारण समझना चाहिये ।

व्यवहार सम्यग्चारित्र दो प्रकारका है—(१) एकदेश गृहस्थोंके लिये और (२) पूर्ण जो साक्षात् मोक्षका कारण है साधुओंके लिये । गृहस्थ सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानको धारण करता हुआ अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहसे सम्यग्चारित्रका अभ्यास प्रारम्भ करता है । यद्यपि इससे नीचे दर्जेका गृहस्थ मात्र

अथर्वानुष्ठान मध्य, मांस, मधु और गोमूत्र उद्युम्बर फलोत्पन्न ही बाली होता है । और सबसे नीचे बर्मेका व्यक्ति होता अथर्वानुष्ठान होता है । मन्त्र उक्त पंचमण्डपतोकि पश्चात्से वह अती गृहस्थ बनवा आत्मक सम्बन्धारिषके मार्गमें अन्तर्गत उन्नति करना आरम्भ करता है । इस अन्तर्गतजनक विचार, यग्यकर्त्तृ ११ प्रतिमाओंमें किया है । इन ११ प्रतिमाओंका अवस्था करके वह साधुके अंतर्गत पञ्च करनेका अधिकारी होता है । इन प्रतिमाओंसे मात्र व्यक्तिविशेषकी आत्माने पूर्व प्रतिमासे जो उन्नति की है उसको व्यक्त करना है । इनमें विविध प्रकारके अंतर्गत जैसे गृहस्थ, शिवालय, सामाधिक, प्रोचन इत्यादि गणित हैं । इन प्रतिमाओंमें पूर्व करके वह साधु कोकि अथर्वानुष्ठान अवस्थानी होता है । इस अवस्थामें वह उक्त अंतर्गत पूर्णरूपमें पावता है ।

आत्म-समाधिही प्राप्तिके लिये गृहस्थों और साधुओंके लिये निम्नके छे साधनक कर्तव्य बतलाये गए हैं । साधुओंके लिये वह इस प्रकार हैं ।

१. बौद्धोंके आश्रमों में भी तीन साधनके इस प्रकार वर्णन है अर्थात् अथर्वानुष्ठान आश्रमके अवस्थानी अवस्था वह अन्तर्गत अन्तर्गत करने को ही कहे जाते हैं । बौद्धोंके अन्तर्गतविचार ३५५ १३ २. बौद्धोंके अन्तर्गत अन्तर्गत बौद्धोंके अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत है । बौद्धोंके अन्तर्गत वे (विश्वामित्रेयी) एक अन्तर्गत करते हैं बौद्ध, अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत और एक दो और बौद्धों के बौद्धों इत्यादि और वे इस स्थितिमें हैं । वह भी अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत है । अन्तर्गतमें प्रोचन करनेका भी बौद्धोंके अन्तर्गत है । (बौद्धोंके अन्तर्गतविचार अन्तर्गत ४११) ।

‘समदा यवो य वंदण पाडिकमण तहेव णादब्बं ।

पच्चक्खाण विसग्गो करणीयात्तासया छप्पि ॥२२॥’

अर्थात्—(१) समता—सर्वके प्रति—सबमें समता भाव रखना, (२) स्तव—तीर्थङ्कर भगवानका स्तवन करना, (३) वन्दना—देवशास्त्र गुरुकी वदना करना, (४) प्रतिक्रमण—कृतपापोंकी आलोचना करना, (५) प्रत्याख्यान अमुक२ पदार्थोंके त्याग करनेका नियम करना और (६) व्युत्सर्ग—अपनी देहसे ममता हटाकर उसे तपश्चर्यामें लगाना । इस प्रकार साधुके लिये यह नित्यप्रतिके ‘पटावश्यक’ बताये गये हैं । श्रावकके लिये भी छे चातोंका रोजाना करना लाजमी बतलाया गया है । जैसे कि आचार्य कहते हैं—

“ देवपूजागुरुष्पास्तिः स्वाध्यायः संयमस्तपः ।

दानञ्चेति गृहस्थाणां षट्कर्माणि दिनेदिने ॥ ”

पद्मनदिपचविंशतिका ।

अर्थात्—(१) जिन भगवानकी पूजा करना, उनके गुणोंको स्मरण करके । जिन प्रतिमायें ध्यानाकार होती हैं जिससे वे पुजारीके हृदयपर आत्मभावको अंकित करनेमें सहायक हैं । (२) गुरुजन—निर्ग्रन्थमुनि और साधुजनकी उपासना करना और उनकी शिक्षाओंको ग्रहण करना । (३) संयमका अभ्यास करना जिससे मन और इन्द्रियोंपर अधिकार रहे, जैसे नियम करना कि मैं आज नाटक देखने नहीं जाऊंगा, केवल दोवार ही भोजन करूंगा, इतर फुलेल नहीं लगाऊंगा इत्यादि । यह साधारण नियम है, परन्तु आत्मोन्नतिमें सहायक है । (४) स्वाध्याय—शास्त्रोंका अध्ययन, अध्यापन और मनन करना । (५) सामायिक—अर्थात् एकान्त स्थानमें

मात्र और सार्वभौमको बैठकर जगत् के एक पातली बैठकर एक निश्चित समय तक तीर्थहार भगवान् के परमस्वरूपका जगत् परमगुणोपर चिन्तन और ध्यान करना । इससे ज्ञानवर्धक होती है और समताभावकी प्राप्ति होती है । (१) राजा बाहर, जीवनि धातु और जगत्की राजा सब ही राजाओंसे देना चाहिये । इन के जगत्स्वरूप बातोंको करनेसे उस जगत्स्वरूपकी प्राप्ति होती है जिसमें सम्बन्धन सम्बन्धान सम्बन्धारिष सम्बन्धरूप निर-जमान हैं । यही वह मार्ग है जिसमें कर्मात्मा बन् होता है और ज्ञानविमुक्त और स्वर्गत होती जाती है ।

अधमस्थितिमें जगत् परमज्ञानमें उन्नति करना गुणस्वा-त्म बलवत्ता गया है । वह गुणस्वान् कुछ १४ हैं । इनमें पूर्व विवरण के धातुओंसे देसना चाहिये किन्तु यही वह राजा जीमिने कि ११ में गुणस्वान्में कर्मात्मा मुनि पर धारिता कर्मात्मा कर्मात्मा ज्ञानस्वीर् दर्शनस्वीर् मोक्षस्वीर् और अन्तर्गत कर्मात्मा, जो धातुके स्वभावके बलक हैं उनका नाश कर देता है और इस अवस्थामें केवलज्ञान—सबकुछको प्राप्त करके अर्थात् सबोक्तकेवली भवता सत्य सचरीती परमात्मा होजाता है । वह जीमिने परमात्मा दो मन्त्रके होते हैं (१) सम्यग्ज्ञानकेवली और (२) तीर्थहार । सम्यग्ज्ञानकेवली तत्त्वं विशाचक्रम करते हैं एक धर्मोंको भी मोक्षमार्ग बधति है, परम-उक्तके सुमन्यवरण धारिणी विमुक्ति पड़ी होती है । तीर्थहारके सम-बलत्व होता है और वे बलसे तीर्थ के धर्मोंको मोक्षमार्ग सवात्मन उपरोध देते हैं । वह तीर्थ सब बार मन्त्ररूप होता है । (१) मुनि, (२) धारिण, (३) मानक, (४) धारिण । इसी धृ-

निकाय सचको तीर्थंकर भगवान अपनी गंधकुटीसे प्रार्थतिक रूपमें उपदेश देने हैं, जिसको सचकोई अपनी २ भाषामें समझ लेता है ।

श्री नेमिचन्द्राचार्यजी अहंत भगवानका स्वरूप यो बतलाते हैं—

“णट्चदुघाटकम्पो दंसणसुहणाणवीरिय मउओ ।

सुहदेहत्यो अप्पा सुद्धो अरिहो विचिंतिज्जो ॥२०॥”

अर्थात्—अहंत वह हैं जिन्होंने चार प्रकारके घातिया कर्मोंको नष्ट कर दिया है और जो अनन्तचतुष्टय—अनंतदर्शन, अनंतज्ञान, अनंतवीर्य, अनंतसुराकर पूर्ण हैं, जिनका शरीर अपूर्व प्रभामय और विशुद्ध है । धाम्त्वमें अहंत भगवानके मोहनीयादि कर्मोंके अभावमें भूख, प्यास, गय, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, जरा, रोग, मृत्यु, पीड़ा आदि कुछ भी साधारण मानुषिक कमजोरिया शेष नहीं रहती हैं । इस अवस्थामें वे साक्षात् जीवित परमात्मा होते हैं, उनके शरीरकी प्रभा भी इस उच्चपदके सर्वथा उभयुक्त होती है । यही मालूम होता है मानो एक हजार सूर्य एकदम प्रगट होगये हैं । यह इच्छाओंमें सर्वथा रहित और विलकुल विशुद्ध होते हैं । यह पंच-परमेष्ठियोंमें सर्व प्रथम हैं, जिनकी उपासना आदर्शवत् जैनी करते हैं ।

अतएव जब यह सशरीरी परमात्मा चौदहवें गुणस्थानमें पहुच जाता है, तब वह अयोगकेवली—कम्परहित पूर्ण शुद्ध आत्मा (Non-Vibrating Perfect Soul) होजाता है । यह अवस्था उन भगवानको मोक्षप्राप्तिसे इतने अल्प समय पहिले प्राप्त होती है कि अ, इ, उ, ऋ, लृ, इन पांच अक्षरोंका उच्चारण किया जासके । यह बहुत ही सूक्ष्म समय है । इसके बाद शरीरको त्यागकर आत्मा अपने यथार्थ स्वरूपमें सदाके लिये तिष्ठ जाती है और सिद्ध कहाती

है। सिद्धमगवान फिर कभी लौटकर इस संसारमयत्वमें नहीं आते हैं। यह सिद्धमिच्छामें तिष्ठे अपने स्वामयिक अर्जवद्वय उपभोग सदा करते रहने हैं।

सिद्धमगवान एक पुनर्जीव परमकर्म हैं। निरुद्ध वयपि संसारसे सम्बन्ध कुछ भी नहीं है। तो भी उनका चित्तवन शुभ भावों और आश्चर्यमयके द्विजे एक साधन है। आचार्य करते हैं—

“अद्भुतकर्म्येहो सोपासोपस्त जायते इह।

पुरितापारो अप्या मिदो ग्वाएह सोपमिहरत्नो॥२१॥”

भावार्थ—“नष्ट कर दिजे हैं अद्भुत कर्म देखने जिसमें ओझमेक-का जलनेवाला और देखनेवाला देहरहित पुनर्जन्म के आन्तर ओझके अग्रभागमें स्थित ऐसा आत्मा सिद्ध करेगी है तो निश्च ही अप्पावा अपने अद्भुत स्मरण करने योग्य है।” अस्तु

इस प्रकार अथर्वान्न मन्त्रादीन् संसार सागरमें कब्दी हुई आश्चर्यमयोंसे उससे निरुद्धकर तथा स्थायीय सुख एनेछ मार्ग सुखमा का जो पुन स्वामयिकन कर सयुक्त है। सारोष्ठः उन्होंने बताया था कि अगदिकर्मसे कर्मके कुचक्षण रही हुई अष्टमा मन्त्री ही मोक्षमयित मूर्त्तगके कारण संसारमें कब्दी हुई दुःख और पीड़ाका अनुभव कराही है। अतएव जब वह अपने किसी स्वयंकाये और कर्ममोकि स्वयंकाये स्वयं अपने अनुभव द्वारा अथर्वान्न पुनर्जन्म उप देखते इदमिह धार्येती है। तब वह तन्त्रमयकी मोक्षमार्गका अनुसरण करवा मार्गम करेगी है। तथापि दृष्टापूर्वक उसका अन्वयति द्विजे अपनेमें दृष्टित्व यह कर्मकरी कर्तव्यकी वेदिका कर लगी है और स्वयं स्थायीय दोष करवाकावत्वाके परमोष्ठ

स्वराज्यका उपभोग करती है। सच्चा स्वराज्य यही है, इसीको पानेका उपदेश भगवान महावीरने दिया था। इस हिंसक जमानेमें सच्चे भारतवासियोंको इस स्वराज्यप्राप्तिके मार्गमें दृढ़तासे कर्तव्य-परायण हो जाना परम उपादेय है। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अचौर्य और अपरिग्रहका अभ्यास प्रारम्भ करना स्वयं उनकी आत्मा एवं भारतके हितका कारण है। अहिंसामें गभीरता है, शौर्यता है। सत्यतामें दृढ़ता है। जहां शौर्यता और दृढ़ता प्राप्त हुई वहां लोभ कषायको तिलाञ्जलि देते हुये आकाक्षा और वाञ्छाको नियमित किया जाता है और स्वावलम्बी बननेकी तीव्र अभिलाषा अपना जोर मारने लगती है जिसकी प्रेरणासे वह आत्माभिमुख हुआ वीर सयमका अभ्यासी हो जाता है और क्रमश आत्मोन्नति करता हुआ पूर्ण स्वाधीनताको पालेता है। यही सच्चा सुख है। भारतीय-ताके लिये भगवान महावीरका उपदेश अतीव कल्याणकारी है। लोकके कल्याणकी भावनाका जन्म उसको आदर देनेसे होता है।

अब जरा आइये पाठकगण, म० बुद्धके विषयमें भी किञ्चित् और विचार करलें। दुःख और पीड़ा कहां हैं, कैसे हैं और किसको हैं, यह हम उनके बताये मुताबिक पहिले देख चुके हैं। उपरान्त उन्होंने इस दुःख और पीड़ासे छूटनेका उपाय यों बतलाया था।

“हे राजन् ! सब ही अज्ञानी व्यक्ति इन्द्रियसुखमें आनन्द मानते हैं, उन्हींकी वासनापूर्तिमें सुखी होते हैं, उन्हींकी पीछे लगे रहते हैं। इसलिए वे मानुषिक कषायोंकी बाढ़में बहे चले जाते हैं। वे जन्म, जरा, मरण, दुःख, शोक, आशा, निराशासे मुक्त नहीं हैं। मैं कहता हूँ वे पीड़ासे मुक्त नहीं होते हैं, किन्तु राजन् !

ये ज्ञानवान् हैं तथागतोंके अनुयायी हैं, वे न इन्द्रियवासनाओंमें जलन महसूस करते हैं, न उनसे झुंसी होते हैं और न उनके पीछे को रहते हैं और जब वे उनके पीछे नहीं लगते हैं तो उनमें तुच्छता समाप्त हो जाता है। तुच्छताके अभावसे ग्रहण करना (Grasping) बन्द हो जाता है। इसके बन्द होनेसे अब प्राप्त करनेका (Becoming) अन्त हो जाता है। और अब सबका ही नाश हो गया किन्तु अन्ध, मरा रोग, सोच, सुख, पीड़ा आदि सब बन्द हो गये हैं। इस प्रकार इस अभावकालसे (Oshantlo) पीड़ाके समुदायका (Aggregation of Pain) अन्त हो जाता है, तब यही अभाव विर्भाव है। (मिच्छिमसुद्ध १।१।५)

यह पीड़ाके अन्त करनेका मार्ग है और प्राप्त ठीक ही है परन्तु इसका क्रियात्मक रूप इसका यह प्राप्त कर देना। इस प्रकार प्रसन्न करने हुये भी य कुछके पारिवर्तन किन्तु निर्मालने इसको पूर्ण आनन्द नहीं दिया गया है। इस अन्तही यही देखेंगे। अभावान् अन्त-बीरने भी इन्द्रियमनित विषयवासनाओंसे दूर रहनेका उद्देश्य दिया जा, परन्तु य कुछकी तरह समझ उद्देश्य 'पूर्व अभाव नहीं था। समझ उद्देश्य एक वास्तविक वार्ता का गिताको पाकर अन्तमा स्वाधीन वरमात्मा हो जाता है। अभावान् अन्तही और य कुछके अन्तमें यही विशेष उद्देश्य अन्तार है। एक रहते सब वरमात्मा प्राप्त है, दूसरा ऐसे अन्तही अन्तार अन्तमा कुछ भी नहीं रहता है। अन्त;

इसअन्त न कुछका सर्वोत्तम उद्देश्य पूर्ण अभाव (Oshante passing away) का और इसी उद्देश्यके विषय उक्त

चारित्र नियम निर्मित था।^१ इस चारित्र नियममें आठ बातें गर्भित थीं, अर्थात् (१) सत्य दृष्टि (Right View), (२) सत्य उद्देश्य (Right Aspirations), (३) सत्यवार्ता (Right Speech) (४) सत्य आचरण (Right Conduct), (५) सत्य जीवन (Right Livelihood), (६) सत्य एकाग्रता (Right Mindfulness), (७) सत्य प्रयास (Right Effect), (८) और सत्य ध्यान अवस्था अर्थात् मानसिक शांति (Right Rapture)।^२ इस अष्टाङ्ग मार्ग द्वारा ही ससारप्रवाहसे व्यक्तिको छुटकारा पाकर अपने उद्देश्यकी प्राप्ति होते मानी गई है। किन्तु यह अष्टाङ्ग मार्ग केवल भिक्षुओं और भिक्षुणियोंके लिये है। गृहस्थ अनुयायियोंकी गणना बौद्ध सघमें नहीं की गई है। इसका यही कारण है कि बुद्धने गृहस्थोंके लिये कोई खास आत्मोन्नतिक्रम नियत नहीं किया था, जैसा कि जैनधर्ममें (११ प्रतिमायें) है। सचमुच बौद्ध भिक्षुओंका जीवन भगवान महावीरके सघके इन व्रती श्रावकोंसे भी सरल था। बुद्धकी मान्यता थी कि सुविधामय सुखी सासारिक जीवन व्यतीत करनेपर भी ससारसे मुक्ति मिल सकती है, परन्तु जैनधर्ममें यह स्वीकृत नहीं है।^३ वस्तुतः जबतक ससारसे निल्कुल ही संवध नहीं त्याग दिया जायगा तबतक कर्मोंसे छुटकारा मिलना असंभव है। बौद्ध साधुओंके सुविधामय जीवनकी अपेक्षा ही बौद्ध सघमें व्रती श्रावकोंको कोई भी स्थान प्राप्त नहीं था। हा, सामान्य ग्रहस्थ अनुयायी बुद्धदेवके थे, जैसे कि जैन सघमें समिलित व्रती श्रावकोंके अतिरिक्त भगवान महावीरके साधारण श्रद्धालु श्रावक भी थे। अस्तु;

कुटरेके उक्त अष्टांगनामों साधवपुत्रीमत्स्यो' के भिन्नो चरित्रमिव निवृत्त वे यह सब मर्मित हैं। बीह बाधमि-
 बंधोंमें जो 'छीक' मुख्य नामे मने हैं, यह भी हमें समझि-
 है। बीहोंके यह छीक केवोंके १० छीकवृत्तों (१ अगुज, १ गुज्जम और ४ छिक्कावृत्त)से सामान्यतः मिलते जुलते पठित होते हैं। बीहछात्रोंमें यह छीक जाठ वृत्तमये मन् है। और बीह साधुओंके लिये इनका वाक्य करना आवश्यक है। यह जाठ इन प्रकार है—(१) अहिसा, (२) अर्चोर्ष (३) पाप और वाक्येवकाय शाय (४) सत्य (५) वाक्यस्तुभोम्य स्वाय (६) जमिबन्धित सम्पत्ती और शत्रिघ्ने योग्य करमेका स्वाय (७) वाक्ये मने इतरकुलेके स्वभार आरिष्य स्वाय (८) और मनीषा पराई निष्पन्न सोना। इनमेंसे परिकेके चार ही जेमिबोंके अगुजोंके समान ही दिखते हैं, किन्तु जेमिबोंका पांचवां अगुजवृत्त बीहोंके पांचवें छीकसे निरालत विभिन्न और विद्युत् है। उपलोकमें छेप छीक जो रहे वे जेमिबोंके छिक्कावृत्तके ही संक्षिप्त और निवृत्त स्वरूप हैं। यह सामान्यतः गहिरा इत्या स्पष्ट है कि हमें यह ध्यानमें लाना चाहिए कि इन निम्नोद्ये कुटने जेनवर्मसे ग्रहण किया या किन्तु कुटके निम्न इन निम्नोद्ये वास्तविक यद्वत् प्राप्त बहुत हस्त हो गया है। बीह छात्रोंमें इनके लिये जो ध्यान व्यवहार हुये हैं यह भी इसी वाक्य बोधक है। वीचनिष्पन्न (P T B. Vol. I, P 4) में हिसाके किन्तु 'वाक्यविचार'

१. बीह जेमिबकापी " इतिहास " इ. १३२. इन निम्नोद्ये ग्रहण पांचवां वाक्य करना बीह वृत्तोंके लिये भी आवश्यक व्यवहार मन् है।

चोरीके लिए 'अदिन्नादान' कुशीलके लिये 'अन्नह्नचर्य' और 'अस-
त्यके लिये 'मुसावादा' शब्द व्यवहृत हुये हैं। जैन शास्त्रोंमें भी
ऐसे ही शब्द मिलते हैं। अतएव यह स्पष्ट है कि यहां भी जैन
प्रभाव बाकी नहीं है। फिर महावग्ग और चुल्लवग्गमें जो बौद्ध
नियमोंका निर्माणक्रम वर्णित है वह हमारी उक्त व्याख्याकी और
भी पुष्टि करता है। इससे ज्ञात है कि बौद्ध नियम एकदम एक
साथ निर्मित नहीं हुए थे। जैमे२ जिस बातकी आवश्यकता पड़ती
गई वैसे वैसे वह स्वीकार की गई। साधुओंको आचार्य, उपाध्याय
आदिमें विभाजित करना जैन धर्ममें ही मिलता है तथापि 'वस्सा'
(चातुर्मास) नियम खास जैनियोंका है।^१ इसी तरह गधकुटी, शासन,
आश्रव, सवर आदि शब्द मूलमें जैनियोंके ही हैं। इस प्रकार यह
स्पष्ट है कि आचारनियमोंको नियत करनेमें भी म० बुद्धने जैन
आचारनियमोंसे सहायता ली थी।

किंतु इस विषयमें यह भूल जाना ठीक नहीं है कि यद्यपि

१ डॉ० जकोबीने जैन सूत्रोंकी भूमिकामें प्रगट किया है कि
जैन और बौद्ध दोनोंने इन नियमोंको ब्राह्मण श्रोतसे ग्रहण किया था।
किन्तु इस व्याख्याका प्रमाणित होना अभी शेष है कि सचमुच जैन
धर्मकी उत्पत्ति ब्राह्मण धर्मके बाद हुई थी। अबतक जो कुछ भी
शास्त्रीय और शिष्टाशैलीय साक्षी प्राप्त हुई है वह जैनधर्मका अस्तित्व
ब्राह्मण धर्मके साथ २ प्रकट करती है। स्वयं वेदोंमें जैन तीर्थक्षत्रोंका
नामोल्लेख है। तथापि ऋग्वेदमें (१।१।२।।१४) एक यज्ञद्रोही सपशयके
रूपमें जैनधर्मके अस्तित्वको स्वीकार किया गया है। (देखो अंग्रेजी
जैनगजट भाग २१) तिसपर अन्ततः डॉ० जैकोबीने जैनधर्मके प्राचीन-
तम अस्तित्वको स्वीकार किया है। (देखो जैन धर्म काग्रन्थ हेरल्ड
भाग १० पृ० २५२-२५३)।

जैन व्यासनिषयोसे बौद्ध नियमोंकी इतनी सख्खता है, परन्तु बौद्ध नियम जैन नियमोंके समान ही विचित्र और गंभीर नहीं हैं। एक ब्रती आचरके पालन करने योग्य आशुजनों मित्रवा भी मूल्य उन्नत नहीं है। इस व्याख्याकी माचार्यता दोनों बौद्धोंके नियमोंका तुलनात्मक विवेचन करनेसे स्पष्ट प्रमाणित हो जायेगी किन्तु विस्तारमयके कारण हम यहाँपर केवल दोनों बौद्धोंके अहिंसानियमसे लेते हैं। जादिरा इसका माय दोनों बौद्धों एक है; परन्तु एक बौद्ध श्रमण इसका पालन करते हुये भी मांस और मक्खीको भोजनमें ग्रहण करतेसे आया वीर्य नहीं करेगा। इसके विपरीत एक जैन गृहस्थ उन्नत नाम सुनवा भी पसन्द नहीं करेगा। यद्यपि वह जैन मुनिकोंकी अपेक्षा बहुत नीचे दण्डी अहिंसक पालन करता है।^१ बौद्ध भिक्षु स्वयं तो किसी भीषण वन नहीं करेगा, परन्तु यदि नहीं पूरा मांस मिल जाये तो उसको ग्रहण करनेमें सज्ज हो नहीं करेगा। स्वयं मं जुड़ने कईवार मांसयोग किया था। बौद्धोंमें सेनापति सिद्धके बड़ा मय मांसयोग्य जुड़ एवं बौद्ध साधुओंको आत्मा गया तो जेमिनेनि उसी समय इसका मन्द शिरोष किया, किन्तु यह सम्झमें नहीं आया कि जब बौद्ध गृहस्थोंके लिये भी अहिंसक अंग है एवं वे किस तरह बौद्ध भिक्षुओंके लिये मांस योग्य ठेकार कर सकते हैं? परन्तु बौद्धशास्त्रोंमें अनेक स्थलोंपर मांस योग्य ठेकार किये गये हैं अनेक मित्रता है और एक एकतर

१ व्याख्या १२३२ २५२ ११, ११ और १४ २. उन्नत नाम आचर। ३. आशुजनों-अचरिणों की ब्रती १२ ब्राह्मण-विष्णुपुराण २१, ५१ बौद्धविष्णु पंचविष्णु-व्याख्या १२३२ ४ ब्राह्मण ११३१-

जब मास बाजारमें नहीं मिला तो बौद्ध गृहस्थनने स्वयं अपनी जाघको काटकर मास भोजन तैयार करके बौद्ध सघको खिलाया था। यह उल्लेख है।^१ इससे स्पष्ट है कि म० बुद्धकी अहिंसा जैन अहिंसासे कितनी हेय प्रकारकी थी। जैन अपेक्षा वह हिंसा ही है। म० बुद्धने केवल प्रकटरीतिसे प्राणी बध करनेको—जैसे यज्ञमें होम कर पशुओंको नष्ट करनेका विरोध किया था। सूक्ष्म हिंसाकी ओर उन्होंने दृष्टिपात ही नहीं किया। यह खयाल ही नहीं किया कि मृत मासमें भी कोटिराशि सूक्ष्म जीवोंकी उत्पत्ति होती रहती है, जैसे कि आजकल विज्ञान (Science)से भी प्रमाणित है। इस अवस्थामें भी मासको खाना स्पष्टतः हिंसा करना है। इस तरह जैन अहिंसाका महत्व प्रकट है। स्वयं आधुनिक बौद्ध विद्वान् श्री धर्मानन्द कोसाम्बीका निम्न कथन जैन अहिंसाकी विशेषताको प्रकट करता है। वह लिखते हैं कि “ म० बुद्धपर यह आरोप था कि लोगोंके घर आमन्त्रण स्वीकार करके वह मास भोजन करते थे और गृहस्थ लोग उनके लिये प्राणियोंका बध करके वह मास भोजन तैयार करते थे। जैन श्रमण दूसरेके घरका आमन्त्रण स्वीकार नहीं करते। यदि खास उनके लिये कोई अन्न तैयार किया गया हो (उद्दिष्टकट) तो वे उसको निषिद्ध समझते थे और अब भी समझते हैं, क्योंकि उसके तैयार करनेमें अग्निके कारण थोड़ी बहुत हिंसा होती ही है और स्वीकार करनेसे श्रमण उस हिंसाका मानो अनुमोदन ही करता है। अहिंसाकी यह व्यापक व्याख्या बुद्धभगवानको पसंद नहीं थी। जानबूझकर किसी भी प्राणीको क्रूरता-

पूर्वक न मसका चाहिये सिर्फ बाही ठगकर कहा था, " कलरा
म बुद्धके चरित्रनिबन्धन जैनधर्मके अनुष्ठानोंसे भी समाप्त हो
करसके यह मकट है । चाम्तरमें जिसप्रकार सिद्धान्त विवेचनसे
म बुद्धके वैज्ञानिकता और पूर्वज्ञान व्याप्त नहीं रहता ऐसे ही
चरित्रनिबन्धनोंके विषयमें देखनेको मिलता है । एक व्यापक विद्वान्
इस विषयमें जो क्लिष्ट हैं वह दृष्टव्य हैं -

"परिष्ठा करनेपर यह मकट हो गया है कि बीरबर्बका सुन्दर
जाकार धर्म्य एक कंठित भीक्षु स्मर है । हमें बेरोकरी सम्मति-
कलाप विवेक करना है, कष्टी बात है । हमें कठिना और स्वागत
पुन्य करना है, कष्टी बात है । हमें क्योंकि दम्भन छोड़ने हैं,
कष्टी बात है परन्तु सारे संसारके विरुद्ध यह तो कहाये हम हैं
कहा ? हमारा ज्येष्ठ क्या है ? स्वाभाविक उद्वेग क्या है ? एवं
समस्त धर्मोक्त कथार बीरबर्बमें अनुष्ठान पर मवाज है कर्वां
'हम नहीं हैं' । तो क्या हम ज्ञानमें भय परिभव कर रहे हैं ?
और क्या अंधकार ही अंतिम ज्येष्ठ है ? क्यों हमें कठिन ज्ञान

१. पुराणतः नाम ३ पु. १२५.

इसी केचने बीर केचने जैन धर्मोक्त यह कथनका भावोप करके
प्रकाश के धर्मोक्त केचने किया है किन्तु आचार्यसूत्रके विरुद्ध केचने
कथने देव किया है कथन अनुवाद को जैकोवीने (Jain History
I.) के यह कहा किया है जो इन बीर केचने किया है । (कथने
यह केचने को यह कायेन प्रकाशित यह) है । फिर यदि जैन धर्मन यह
मोजन करने होतो तो कल बीर केचने को ही छोड़ देते यह के बीरकीने
कथन सुन दिष्टोप यह ले के ? एवं बीर केचने बीर केचने की वि-
निष्ठा प्रकाशित है । (बीर को बीर होस्टक जैनजीन नाम ६ व १ पु.
(-२१ और इतिहास दिष्टोपकथन आचार्य नाम ३ पु. ४)

करना है और हमें क्यों जीवनके साधारण इन्द्रियसुखोंका निरोध करना चाहिए ! केवल इसलिए कि शोकादि नष्टता और नित्य मौन निकटतर प्राप्त हो जाएँ। यह जीवन एक भ्रान्तवादका मत है और दूसरे शब्दोंमें उत्तम नहीं है। अवश्य ही ऐसा आत्माके अस्तित्वको न माननेवाला विनश्वरताका मत सर्वसाधारणके मस्तिष्कको सतोषित नहीं कर सक्ता। बौद्धमतकी आश्चर्यजनक उन्नति उसके सैद्धांतिक नश्वरवाद (Nihilism) पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उसके नामधारी "मध्यमार्ग" की तपस्याकी कठिनाईके कम होनेपर ही थी।^१

बौद्ध धर्ममें अगाड़ी कहा गया है कि वह व्यक्ति जो बुद्ध धर्म और सधमें खासकर बुद्धमें-श्रद्धा प्राप्त करलेता है और मोह-जनित अज्ञानता (Delusion) को छोड़ देता है वह आभ्यन्तरिक दृष्टि (Inner sight) को पाकर अन्ततः अर्हत् हो जाता है।^२ बुद्धने जिस समय सर्व प्रथम कौण्डिन्यको* अपने मतमें दीक्षित किया तो उन्होंने कहा कि 'अनासि वत भो कोण्डण्णो !' अर्थात् सच-मुच कोण्डन्यने जान लिया है। क्या जान लिया है ? वही मार्ग जिसको बुद्धने देखा था (अनात=Has that which is perceived)^३ इसके साथ वह अर्हत् कहलाने लगा। वास्तवमें बुद्धके प्रारम्भिक शिष्य अपनी उपसम्पदा ग्रहण करनेके साथ ही 'अर्हत्'

१ जैनगजटों मि० हरिसत्यभट्टाचार्य एम ए आदि भाग १७ अंक

२ कीट्ट बुद्धिष्ट फिलासफी पृष्ठ १२२ ३ विनय-टिप्पण ११८८.

*कौण्डन्य गोत्रके कई साधुओंका उल्लेख भवणवेल्गोलके जैन शिलालेखोंमें है। इसलिए इन कौण्डन्यकुलपुत्र नामक भिक्षुको जो हमने पहले जैन मुनि बतलाया है वह ठीक है।

करवाने लगे थे जैसे कि हम देम चुके हैं। इस अवस्थामें बीरोंके निष्ठ 'जर्हत्' छत्र कितने इसके जर्ममें व्यवहृत होता था, यह स्पष्ट है। स्व मि ग्रीसडेविड्स हमको बड़ी विधाम दिखाने हैं कि 'व्यक्तित्वकी अज्ञानताके कारणसे जो विभव प्राप्त होती है, वह गीतगुरुजी दृष्टिसे, इसी जीवनमें और केवल इसी जीवनमें प्राप्त करने योगी ग्रासकी है। बड़ी मात्र बीरोंकी जर्हत्कम्पासे है। जर्हत् वह है जिसका जीवन जातिरिक्त दृष्टिसे पूर्ण बन गया है जो ब्रह्म अज्ञान याता का बहुत कुछ अभ्यास कर चुका है और जिसने बन्धनोंको तोड़ दिया है एवं जिसने बीर धर्मके चरित्र नियम और संयमका पूर्णतः अभ्यास कर लिया है।' यह बीरोंके जर्हत्का स्वरूप है। जिस समय व्यक्ति अष्टाङ्गमार्गका पुरा अभ्यास कर लेता है और ध्यान जाग्रिमें भी उत्तमि प्राप्त कर चुकता है कुछ करते हैं उसे लार्ड इत्यका प्रकाश दृष्टि पड़ता है। यह न कुछका 'निर्वाण' है और व्यक्तिके मरणके बहिके ही यह प्राप्त होता है। अन्तिम काल 'परिमित्यन्त' है। 'विम्वान' अवस्थामें आत्मन्की प्राप्ति होती है परन्तु इसके उपरान्त व्यक्तिकी बना बसा होती है इसपर कुछ चुर है। यदि कहीं यह मील माह किया गया है तो कहां स्पष्टताका अभ्यास है। कभी पूर्ण बाधका प्रतिपत्तन है तो कभी किसी बन्धनका हटाका। चिन्तु पूर्ण अभावको ही प्रधानता प्राप्त है। परिमित्यन्तमें व्यक्तिकी पूर्ण बन (लभ) हो जाता है। बड़ी न कुछका परम उद्देश्य है।

प्रकट रीतिमें हम म० बुद्धके बताये हुए अर्हत् और निर्वाण पदोंकी तुलना जैनसिद्धान्तके क्षायिक सम्यक्त्व और अर्हत् पदसे क्रमशः कर सकते हैं, किन्तु यह तुलना केवल बाह्यरूपमें ही है। मूलमें बौद्धोंके अर्हत्पदकी समानता जैनोके अर्हत्पदसे नहीं की जासक्ती ! प्रत्युत बाह्यरूपमें जैन अर्हतावस्थाके समान म० बुद्धका निव्वानपद भी है; जिसका विवरण जाहिरा जैनविवरणसे सदृशता रखता है, यद्यपि मूलमें वहा भी पूर्ण भेद विद्यमान है। अस्तु;

इस प्रकार म० बुद्ध और भगवान महावीरका उपदेश वर्णन है और यहा भी दोनोंमें पूरापूरा अन्तर मौजूद है। भगवान महावीरका दिव्योपदेश एक सर्वज्ञ परमात्माके तरीके बिल्कुल स्पष्ट, पूर्ण और व्यवस्थित, वैज्ञानिक ढंगका प्रमाणित होता है। म० बुद्धका उपदेश तत्कालीन परस्थितिको सुधारनेकी दृष्टिसे हुआ प्रतीत होता है और उममें प्रायः स्पष्टताका अभाव देखनेको मिलता है। वास्तवमें न म० बुद्धको ही अपने उपदेशकी सैद्धांतिकताकी ओर ध्यान था और न उनके अनुयायियोंको। उनके उपदेशकी मान्यता जो इतनी विशद हुई थी उसमें उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व कारण था। उनके निकट पहुचकर व्यक्ति मोहनमंत्रकी तरह मुग्ध हो जाता था और उसे उनके धर्मके औचित्यको जाननेकी खबर ही नहीं रहती थी।^१ इसी बातको लक्ष्य करके उनका उपदेश भी विविध मान्यताओंको लिये हुये था। प्रत्येक मतके अनुयायीको अपना भक्त बनानेके लिये म० बुद्धने अपने सिद्धांतोंको

मान-सर्व मरतेसे मिलता जुलता रहता था; परन्तु इस ब्रह्ममें भी वह सञ्जम्भोरण नहीं हुये । लोगोंके जीवनमध्यमें देख्यताके दर्शन नहीं हुए और न उन्हें वह इस मार्ग मिथ्य भित्तिसे उनके जीवन पून शुरूके मोक्ष बनते परन्तु इतनेपर भी हम न कुछके सांसारिक पीड़ाम्भों और दुःखोंके वर्णनकी मर्यादा किये बिना नहीं रह सके । उन्होंने इसका मध्य रहस्य किये वे और उससे बड़ी स्त्रीसे सुझोमें विवृत किया था ।

अमबाल मद्राबोरने बभ्रुस्थितिमें प्रतिपादित किया था और संसारकी मर्याद अमबालके वालीके किये एक सचे सुलभ मार्ग निर्दिष्ट किया था तथापि इस प्रतिपादनमें अभी 'स्वाध्याय सिद्धान्त' विशेष मद्राबोर था । उसके अनुसार बभ्रुकी मर्याद ब्रह्मसत्ता ज्ञान प्राप्त होता था । परिवर्तित बुद्धि और दृष्टिको रखते हुये संसारी ब्रह्मका ब्रह्मके पुरुषरूपको एक साथ सुझो कर सक नहीं करताका । वह पुरुषरूप एक देखनेही महान कर सका है । इसलिये पुरुषके पुरुष स्वरूपको जाननेके लिए स्वाध्याय सिद्धान्त परमपरमक है । आत्मगीर्वाण, स्वाध्यायमन्त्री सत्तमयि सराहनी आदि ग्रन्थोंमें इसका पुरुष विवेकन दिया हुआ है । वहाँ पर इसका सामान्य विवरण बताया भी कठिन है । इतना मन्त्र केन्द्र ही परम है कि इसकी समझताके बिना इसका किसी पुरुष विवरण अपूर्ण रहेगा । मन्त्र कीलिये यदि हमें मोक्षके सुखकी अपेक्षा अतिरिक्तमें मध्य करता है तो हम केवल उसको उसके पुरुषी अपेक्षा 'मिना' ब्रह्मर पुरुषता मध्य नहीं करसके,

क्योंकि वह अपने पिताकी अपेक्षा 'पुत्र', भानजेकी अपेक्षा 'मामा' भतीजेकी अपेक्षा 'चाचा' आदि है। स्याद्वाद सिद्धान्त इन्हीं सब सम्बन्धोंको अपनी अपेक्षा दृष्टिसे पूर्ण व्यक्त कर देता है, जिसको सामान्य व्यक्ति अन्यथा कहनेको समर्थ नहीं है। यह एक सर्वज्ञ परमात्माके ही समभव है कि वह एक वस्तुका एकसा पूर्ण वर्णन प्रकट कर सके। जिस तरह सामान्य बातें स्याद्वाद सिद्धांतसे पूर्ण प्रकट होती हैं उसी तरह भौतिक विवेचन भी इसीकी सहायतासे पूर्णताको प्राप्त होता है। बौद्ध दर्शनके न्यायमें स्याद्वाद सदृश कोई नियम हमको नहीं मिलता है। यही कारण है कि म० बुद्धका वक्तव्य एकांत मतको लिये हुये हैं। उन्होंने कहा —

आकिञ्चनम पेक्खमानो सतीमा उपसीवाति भगवा-
न' अर्थात्ति निस्साय तरस्सु ओघम।

कामे पढाय विगतो कथा हि—

तन्हक्खयम् रत्तमहाभि पस्स ॥ १०६२ ॥ सुत्तनिपात् ॥

अर्थात्—हे उपसिव ! दृष्टिमें शून्यको रखते हुए, विचारवान बनते हुये और किसी वस्तुके अस्तित्वको स्वीकार नहीं करते हुये ध्यान करना चाहिये। इंद्रियवासनाओं आदिके त्यागसे ही ससार-समुद्रसे पार उत्तरकर इच्छाके अभावका अनुभव किया जायगा। इसी तरह 'धम्मपद' में कहा गया है कि —

“दुनियाको पानीका बबूला समझी, वह मृगतृष्णाका नजारा है। जो इस प्रकार दुनियाको देखता है, उसे यमराजका भय नहीं रहता है।” (१३।१७०) “सर्व ही पदार्थ नाशवान हैं, जो इसको जानता और देखता है उसके दुःखका अन्त होजाता है।”

कही पवित्रताका मार्ग है । ” (२ । १७७) अथर्वान्न महावीरले स्वाध्याय सिद्धान्तमें इनका उल्लेख पश्चात् उद्धृष्टसे कही गया मन्त्र है । उसका अन्वयणी स्पष्ट मन्त्र करता है कि—

‘एकं सदा ध्यान्वितो जगत्प्रा, विनिर्मला साधिगमसमाधः ।
वर्हिमवाः सम्वापरे समस्ता, न ध्यान्वताः कर्ममवाः स्वकीयाधः ॥ १९ ॥
साधविष्णुः ॥’

अर्थात्—मेरा ध्यात्वा करने स्वभावमें सदैव एक है निराल है विग्रह है और सर्वज्ञ है । सेव जो हैं वे सब मेरेसे बहिर हैं, अनित्य हैं और कर्मके ही परिणाम रूप हैं । इसीलिए—

‘सयोगतो ह्यात्मनेकमेव, यतोऽन्तुते कम्पवने धरीरी ।
कदाचिप्राप्तौ परिचर्जनीयो, विप्राप्त्या निवृत्तिरस्यनीनाय ॥ २० ॥

अर्थात्—‘अतिरके सयोगमें प्राप्त हुआ वह आत्मा विविध प्रकारके दुःखोंका अनुभव करता है । इसलिये मित्रों अपनी आत्म्याकी मुक्ति वांछनीय है उन्हें इस धारीतिक तत्त्वज्ञानको नव रत्न, धनकी अपेक्षा स्वात्मा चाहिये ।

इसप्रकार स्वाध्यायकी अपेक्षा वस्तुतः बर्त्तकूप मन्त्र हो मुला है । य कुछकी तरह अथर्वान्न महावीरमें भी संसारको अनित्य और नाशवान्न मन्त्र किया है, किन्तु वह केवल अथर्वान्न महावीर अपेक्षा है जिसके अनुसार संसारमें कर्मों उपरिष्ठ दोषी रहती हैं । मूलमें संसारके सप्राम्भ अपेक्षा संसार निराल है क्योंकि संसार—अथर्वान्न कभी जगत् नहीं होता है । इसीलिए मेकार्धमें अथर्वान्न व्याख्या “सर्वं जगत्कल्पम् ॥ १९ ॥ अथर्वान्नमधीनं युक्तं सत् ॥ १९ ॥ ॥ १९ ॥” की है । अर्थात् अथर्वान्न सत्त्वान्न निराल है

और यह वही है जो उत्पाद व्यय ध्रौव्य कर सयुक्त है। इसतरह वस्तुओंके यथार्थ और व्यावहारिक दोनों रूपोंका विवरण वास्तविक रीत्या जैन धर्ममें दिया हुआ है। बौद्ध धर्मके समान एकातवादको यहां आदर प्राप्त नहीं है। इसलिए उचित गीतिमें ही आचार्य मल्लिसेन भगवान् महावीरका यशोगान करते हैं -

“अन्योन्यपक्षप्रातिपक्षभावात् यथा परे मत्सरिणः प्रवादाः।

नयानशेषा नपिशेषमिच्छन् न पक्षपातो समयस्तथा ते ॥”

भावार्थ-भगवन् ! आपकी वह पक्षपातमय एकान्त स्थिति नहीं है, जो कि उन लोगोंकी है जो एक दूसरेके विरोधी और आपके मतसे विपरीत हैं, क्योंकि आप उसी वस्तुको अनेक दृष्टियोंसे प्रतिपादित करते हैं।

इसतरह जैन सिद्धात-स्याद्वादका महत्व प्रकट है। सचमुच यदि इसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवनमें करें तो हमारी धार्मिक असहिष्णुताका अन्त हो जावे। सब प्रकारके सिद्धान्तोंकी मानताकी असलियत इसके निकट प्रगट होजाती है। यही कारण है कि भगवान् महावीरके दिव्योपदेशके उपगत उस समयमें प्रचलित बहुतसे मत मत्तातर लुप्त होगये थे और मनुष्य सत्यको जानकर आपसी प्रेममे गले मिले थे। इसप्रकार भगवान् महावीर और म० बुद्धके धर्मोंका दिग्दर्शन करके हम अपने उद्देशित स्थानको प्रायः पहुँच जाते हैं अर्थात् भगवान् महावीर और म० बुद्धकी विभिन्न जीवन घटनाओंका पूर्ण दिग्दर्शन कर चुकते हैं।

(५)

उपसंहार ।

महाबान् महावीर जीर म० बुद्धके विभिन्न जीवनरह दूसरेके मिश्रित विपरीत से यह अब हमें अच्छी तरह मालूम है। इस मिश्र व्याख्याके केन्द्र इस जीर महात्म्यकी है। यह एक सम्पूर्ण दितार्थ पद रही है। उसके चरके अनुसार महाबान् महावीरके सम्बन्धों में निम्ना क्रम फैल रहा है उसका वास्तविक निरूपण हमारे नेत्रोंके आगड़ी है। इस मायसे है कि महाबान् महावीर व बुद्धमे कल्प रह ऐतिहासिक महापुरुष थे। उन्होंने म० बुद्धकी तरह किसी बहीन मताकी स्थापना नहीं की थी; बल्कि पहिलेसे ही जैनधर्म बल्य मालूम था, उसका पुनरुत्थान मात्र किया था। जैन धर्मकी स्थापना म० बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्मका परिवर्तन होनेके बहुत पहिले ही हुई थी।

किन्तु इसमें संशय नहीं कि भारतके ये दो धर्मजने हुए एक सार्वभौमिक महापुरुषों के थे हैं। इस दोनों धर्ममाला बुद्धोक्त व्यक्तित्व महात्म्यसे ही एक दूसरेसे विभिन्न रहा है। जब वे नहीं अभिलेखों ही यह अतीव समानता थी। अद्वितीय दिव्य उपदेशरूपके व्यक्तित्वसे किस तरह समझ हो रहा था यह हम समझ कर चुके हैं। तत्पश्चात् महाबान् महावीरके दिव्य जीवनमें बुद्धका यह भी कि यह धर्मार्थ सत्यके अभ्युत्थान एक अनुपम आदर्श था। अनुपम इसलिये था कि उन्होंने सम्भवतः कल्प जीर उपमात्र द्वारा पूर्ण वास्तविकताके जगत्का पक्षो उस ही जीवनमें प्राप्त कर लिया था। जहाँ निश्चयसे तो कि आलोचनात्मक मार्ग

कितना नीरस है ! उसमें पगपगपर विविध सशयात्मक विषयों और भयानक ध्येयसे विचलित करनेवाले कण्टकोंका समागम होता है । किन्तु भगवान् महावीरका अपूर्व साहस और शौर्य इन सब कठिनाइयोंपर विजयी हुआ था । उनको आत्माकी अपूर्व ज्ञानादि शक्तियोंमें दृढ़ श्रद्धान था । उसीके अनुरूप उन्होंने नियमित ढंगसे उस परमोत्कृष्ट अवस्थाको प्राप्त करनेके अतुल प्रयत्न किये थे । परिणामतः वह ज्ञान एव प्रकाशके सनातन स्थानको प्राप्त हुए थे । इस सर्वज्ञावस्थामें उन्होंने वस्तुस्थितिरूपमें वैज्ञानिक रीतिसे प्रत्येक पदार्थका निरूपण किया था, जिससे सर्व प्रकारकी शकाओंका अन्त होकर बुद्धिकी सत्पुष्टि होगई थी । उनके वैज्ञानिक धर्मोपदेशमें प्रत्येक आत्माकी स्वाधीनता सिद्ध हो गई थी । प्रत्येक प्राणीको अपने ही शुभाशुभ कर्मोंमें सुख—दुःखका कारण प्रतीत होगया था और यह भी भान होगया था कि वे प्रत्येक अपने ही पुरुषार्थके बल परम सुखी होसक्ते हैं । अन्य कोई उनको सुखी नहीं बना सक्ता । जिस समय वह स्वयं परावलंबिताकी उपेक्षा करके स्वावलम्बी बनकर सन्मार्गका अनुसरण करेगा तब ही उसको आनन्दमय दशाका अनुभव प्राप्त होगा । परतत्रताको नष्ट करना ही उसमें मुख्य था । इसके साथ ही उनका उपदेश व्यक्तिको उदारताका पाठ पढ़ानेवाला था । हृदयसकीर्णता बुरी है । एकान्त दृष्टि मिथ्या है । अनेकातका आश्रय लेना उपादेय है । अनेकातीके निकट सर्व मतोंके आपसी विरोध और उलझी गुत्थिया सहजमें सुलझ जाती हैं । तथापि उदार दृष्टिको रखते हुये भी कोरी बाह्य क्रियायोंसे पूर्ण कर्मकाण्ड अथवा इन्द्रियलिप्साके मार्गमें फसा रहना भी कार्यकारी

गरी है। यह भगवान् महावीरके चरित्र और उद्देश्यसे स्पष्ट प्रकट है। उद्देश्य प्राप्तिके लिये अपनी परमोत्पत्ति अवस्थामें मरनेमें एक निःशान्त, सतक और मेहनतिकर्मी कृतज्ञता था, जैसे कि हम देत चुके हैं। इस मोक्षमार्गपर चलाता हुआ प्राणी सत्य व्यवस्था पड़ा दिनायती होता है। प्रत्येक जीवजन्माको अपने समान सत्यपर यह ईश्वरी भी प्राणीको मन बचक, कम इसका कष्ट नहीं देता है। तथापि गृहस्थावस्थामें रहते हुये भी यह निश्चित रूपसे सांसारिक कर्मांधे पुनः करता है। इस रीतिसे यह अपना जीवन व्यतीत करता है कि यह स्वयं उद्देश्य प्राप्तिकी ओर अप्रसर होया जब और दूसरोंको भी उस ओर चलेमें सहकृता है। सत्यमुच मग ब्रह्मका दिव्योपदेश सार्वभौमिक मेघ, धर्म और सद्बुद्धीका प्रकाश वातावरण प्रकाश है; जिसका वाक्य करनेसे केवल धारण करी, प्रत्युत सत्य मानव समाजका दुःख सर्वथा गल होतका है। इस प्रकार उत्तम और सत्य जीवन व्यतीत करनेका विधान हमें व्यवस्था कठिनतामें मिलता है। इसका कारण यही है कि भगवान् ने बहुत विचारके साथ और परिश्रम करके अपने पुत्राधिके एक उस पर मोक्षदा अवस्थाको प्राप्त कर लिया था जिसमें ज्ञान और प्रत्यक्ष स्वयं मुक्तिप्राप्त हो या विराजत हैं। अतएव भगवान् सत्य दिव्य जीवन हमको कालोपार्जनमें पूर्ण वसति रहनेका प्रयत्न उद्देश्य दे रहा है।

म दुःखको भी जानाके उत्पत्ति ज्ञानमें एक अद्वय वा यह इतना कष्ट था कि जो कर्मांधे कठिन व्यवस्था करनेका भी यह उद्देश्य उत्तरी प्राप्ति नहीं हुई तब भी उक्त विचार उसमेंसे जा जा हीका था था। अन्तर्नि भी कहा कि इस कठिन मार्गके प्रति

रिक्त उसको प्राप्त करनेका कोई दूसरा मार्ग होना चाहिये। परिणामतः उन्होंने उसकी प्राप्ति का एक मध्य मार्ग दृष्ट किया। उस समय उन्हें इस दृढ़ श्रद्धानके अनुरूप साधारण ज्ञानसे एक उच्च प्रकारके ज्ञानकी प्राप्ति हुई थी, जैसे कि हम देख चुके हैं। वास्तवमें पुरुषार्थ अकारण जानेवाला न था। उन्होंने अपने उस मध्यमार्गका प्रचार सर्वत्र किया। यद्यपि पूर्ण सर्वज्ञताके अभावमें उनका धर्मोपदेश पूर्णता और सैद्धांतिकतासे रहित था, परन्तु उन्होंने तात्कालिक आवश्यक सुधारसे अपनी मोहनी सूरतके बल उसका बहुत कुछ प्रचार कर लिया। उस समय लोग आपसी विवादोंमें ही समय नष्ट करते थे, उन्होंने उसको अधर्ममय ठहरा कर एक नियमित ढंगसे जीवन व्यतीत करनेका उपदेश दिया। सार्वभौमिक प्रेमका उपदेश उन्होंने भी दिया था, किन्तु वह पूर्णतः सबके लिये समान हितकारी नहीं था। विचारे निरापराध पशुओंको यद्यपि यज्ञवेदीसे बहुत कुछ छुटकारा मिल गया था, परन्तु मनुष्योंकी जिह्वा लम्पटताके कारण उनके प्राण सकटमें ही रहे थे। बुद्धने इस ओर ध्यान नहीं दिया। किन्तु इस असैद्धांतिकताके रहते हुए भी म० बुद्धका जीवन भी ज्ञानोपार्जनके लिए दृढतासे प्रयत्न करनेका ही उपदेश देता है। केवल साधन और साध्यके उचित स्वरूपका ध्यान रखना यहाँ आवश्यक है।

दूसरी ओर भगवान् महावीरका जीवन परम उदारताके साथ-साथ समयानुसार परिवर्तनके लिये तैयार रहनेकी प्रकट शिक्षा देता है। उनके परम उदार धर्मोपदेशसे सर्व जाति और पातिकाएँ एवं सर्व प्रकारकी सम्प्रदायके मनुष्य प्रतिबुद्ध होकर परस्पर गले मिले थे। क्षत्री, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चाण्डाल, पशु, पक्षी सबहीने भगवा-

जैसे उद्योग वर्गों-उद्योगों से समय उठता था। उद्योग वर्गों-उद्योगों से
 सात साप्ताहिकों के बिये बड़ी थी। सात-पर साप्ताहिक मन्त्र (Mentor)
 को उद्योग वर्गों-उद्योगों से होता था। यही कारण था कि उनके
 उद्योगों से मनुष्य अपने आरम्भ में मनुष्य को मूढ़ मने थे। इससे यह
 प्रश्न है कि मनुष्य साप्ताहिक साप्ताहिक-साप्ताहिकों के अनुसार
 समझने थे। उस समय साप्ताहिक-साप्ताहिकों के लिए बड़ी थी, उसका ज्ञान
 होना आवश्यक था। मनुष्य के विद्यो-उद्योगों से उसका ज्ञान होना।
 यही नहीं उस समय के विद्यो-उद्योगों और उद्योग-उद्योगों की आवश्यकता
 थी, मनुष्य ने अपने विद्यो-जीवन से इसका आरम्भ उद्योगों के लिए
 था। आर्थिक साप्ताहिक आदि साप्ताहिक मनुष्य के मनुष्य-उद्योगों की
 आवश्यकता यही समझ रहे थे। उस समय मनुष्य के मनुष्य और
 विद्यो-उद्योगों के उद्योगों के लिए आर्थिक द्वारा मनुष्य के मनुष्य
 मनुष्य करना समझी ही था। आज भी मनुष्य के विद्यो-उद्योगों
 मनुष्य के इस आवश्यकता मनुष्य करना आवश्यक है।

म कुल भी सामाजिक सुधारों के लिये होती है। उन्होंने
 समझ की परिस्थितियों के अनुसार बहुत कुछ सुधार दिया था, यह हम
 देख सकते हैं। उनके उद्योगों की जो मनुष्य साप्ताहिक-उद्योगों
 गया बैठे थे। इस तरह उनका जीवन भी सामाजिक सुधारों के लिये
 हर समय तैयार रहने का ही उद्योग होता है।

तीसरी मुख्य बात मनुष्य महावीरों के जीवन की यह है कि
 उन्होंने विद्यो-उद्योगों के लिए आरम्भ दिया था। उनके मनुष्य-उद्योगों
 मनुष्य के लिये विद्यो-उद्योगों के लिए था। मनुष्य विद्यो-उद्योगों की समझ
 वर्गों-उद्योगों से मनुष्य के लिये मनुष्य के लिये मनुष्य के लिये

योग्यता प्राप्त नहीं थी। इसी कारण वे परम निर्ग्रन्थ रूप धारण नहीं कर सकती थीं। उस समय भगवान् महावीरके शासनकी श्राविकायें विशेष ज्ञानवान और विदुषी थीं। आज भारत हितके नाते प्रत्येक भारतीयको भगवानके इस दिव्य चरित्रसे शिक्षा लेना उत्तम है। भारतीय स्त्रियोंकी दशा जिस समय ज्ञानवान और आदरमय होगी उसी समय हमारे जीवन भी उत्कृष्ट बनेंगे, तब ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थोंकी सिद्धि होसक्ती है। म० बुद्धने भी गृहस्थ सुखके लिए स्त्रियोंको ज्ञानवान बनाना और उन्हें आदरकी दृष्टिसे देखना आवश्यक बतलाया था।

अन्ततः भगवान् महावीरका जीवन उन युवकोंके लिये एक अनुकरणीय एवं आदर्श है जो उन्नति करके सत्कीर्तिका मुकुट अपने शीशपर रखना चाहते हैं। उन्हें अपने उद्देश्य प्राप्तिके लिए दृढ-प्रयत्न होना चाहिये। उद्देश्यमें श्रद्धान जमा लेना आवश्यक है। उद्देश्यहीन जीवन एक दुःखमय जीवन है। फिर इस उद्देश्यको क्रमवार नियमित ढंगसे प्राप्त करना लाजमी है। धीरता और सतोष-पूर्वक कर्तव्यपरायण रहना उसमें आवश्यक है। धीरे-धीरे ही मनुष्य उन्नति कर सक्ता है। वह एकदम उन्नतिकी शिखिरपर नहीं पहुँच सक्ता है। भगवान् महावीरने इसीप्रकार उन्नति करके निर्वाणपदको प्राप्त किया था। इसके विपरीत म० बुद्धने साधुके एक नियमित जीवनक्रमका अभ्यास नहीं किया था, जिसके कारण वे पूर्ण ज्ञानको प्राप्त करनेमें असमर्थ रहे थे। यद्यपि ध्येयमें उनका श्रद्धान भी अटल था किन्तु उसकी आतुरताने उनको उससे वंचित रक्खा। फिर भी उनको साधारण ज्ञानसे कुछ अधिककी प्राप्ति हुई ही थी। अस्तु,

इसमध्य मगवान् महावीर भीर व कुइके मीलन हे कर
उपसे मो चिह्नये हये प्राप्त होती है वह भी मकट है । दोषों ॥
मुग्धवान् पुनः समझकीन और कभी रामकुमार वे । म यो-
वीरसे म कुइ मात्र तीव्र बर्ष उमरमें बड़े वे । उन्होंने गृहत्याग
करके विविध धर्मब्रह्मोद्योग सम्पाद किया था और वे एक समय
जैन मुनि भी रहे वे । उपर्युक्त मगवान्महो प्राप्त करके ११ वर्षों
अवस्थानसे उन्होंने उत्तम प्रचार करना आरम्भ किया था । इस समय
मगवान् महावीर एक सामान्य मुनिही तरह कष्टस्वाम्यत्वमें वे ।
इस कष्टेष्टमें म कुइने सामयिक परिस्थितिको बहुत कुछ सुधारा
था परन्तु अपने पूर्ण ज्ञानक अन्तर्गते उनका कष्टेष्ट तैत्तिरिक्तसे
रहित था । इसपर भी कष्टस्वामी कठिनार्थके अन्वय और म कुइके
अच्छिन्त ध्यानसे उत्तम प्रचार विशेष हुआ था ।

इसमध्य स्वयं म कुइद्वारा बौद्धधर्मकी सृष्टि हुई थी । उनसे
पहले बह धर्म भारतमें नहीं था क्योंकि यदि वह होय तो न
कुइ अन्वय नहीं म मगधर अपनेसे पहले हुये कुइके अन्वये
मार्गोद्योग अनुसरण करते । यही कारण है कि बौद्धधर्मोंमें कुइकी
संख्या भी टीकसर एक नहीं बताई गई है । मगवान् महावीरने
इसके विपरीत अपने पूर्वगायी तीर्थक्षेत्रोंके सम्मान ही एक विधमित
साधुजीवनका सम्पादन किया था और अन्ततः समाजमें जैनधर्मका
प्रचलन किया था, जो ईश-विद्वांसोंमें फैल गया । म कुइका
बौद्धधर्म स्थापन करनेछाए विदेशोंमें-लातूर चीन, आर्यभट्ट-
विशेष केन्द्रका गया था किन्तु जैनधर्म इसके पहले ही जैन
मुनिों द्वारा पूजन यदि देशोंमें बढ़ चुका था । अतएव भी

और सम्प्रति मौर्य सम्राटोद्वारा इसका प्रचार अशोकके पहले ही हो चुका था । फिर खारवेल, महामेघवाहनने जैनधर्मकी प्रभावना भारतव्यापी किंवा जावा आदि देशोंमें की थी । चीन और जापानमें भी जैनधर्म एक समय अवश्य रहा था, इसका प्रमाण वहाकी एक सम्प्रदायविशेषके अस्तित्वसे होता है, जो अहिंसाको विशेष मानते और रात्रिभोजन नहीं करते हैं । 'जैन बुद्धधर्म' नामक चीनाई धर्मकी सदृशता साधारणतः जैनधर्मसे है । वह मेदविज्ञानको मुख्य मानते हैं । (देखो, दी रिलीजन्स आफ एम्पायर पृ० १८७) । इसतरह भगवान् महावीरद्वारा पुनः घोषित होकर जैनधर्म बहु प्रचलित होगया था ।

भगवान् महावीरने गृहस्थावस्थामें ब्रह्मचर्य पूर्वक श्रावकके व्रतोंका अभ्यास करके करीब ३० वर्षकी अवस्थामें गृहत्याग कर दिगम्बर मुनिके व्रत धारण किये थे । बाग्ह वर्ष तक घोर तपस्या और ध्यान करनेपर उनको करीब ४३ वर्षकी अवस्थामें सर्वजनाका लाभ हुआ था । इसी समयसे वे अपना उपदेश देने लगे थे । भगवानकी सर्वजताको म० बुद्धने भी स्वीकार किया था और उसका प्रभाव म० बुद्धके जीवनपर इतना पड़ा था कि उनके जीवनकी तत्कालीन घटनाओंका प्रायः अभाव ही है । अन्ततः भगवान् महावीरने पावापुरसे जत्र निर्वाण लाभ किया था तत्र म० बुद्ध जीवित थे । उपरांत म० बुद्ध करीब पांच वर्षतक और उपदेश देते रहे थे इस समय राजा अजातशत्रुने उनके धर्मको अपनाया भी था । आखिर बौद्धशास्त्र कहते हैं कि कुसीनारामें म० बुद्धका 'परिनिब्बान' घटित हुआ था । संक्षेपमें दोनों युगप्रधान पुरुषोंकी ये जीवन घटनायें हैं - इनमें भगवान् महावीरके दर्शन हम एक साक्षात् परमात्माके रूपमें करते हैं । वे एक अनुपम तीर्थंकर थे । यह प्रकट है । इतिशम् !

परिशिष्ट !

बौद्ध साहित्यमें जैन उद्धरण ।

भारतीय साहित्यमें उपलब्ध बौद्ध साहित्य भी विशेष प्राचीन है । बौद्धधर्मके प्रख्यात विद्वान् वा ब्रौह्मदेविहस अन्य विद्वानोंमें प्रायः यह सिद्धपर जुड़े हैं कि बी. सी. के प्राचीनत्वकी रचना करने की २९ वर्ष पहिले हो चुकी थी । बौद्धोंके समय बर्ष ईसवी सन्से पूर्व तीसरी शताब्दिमें इन ग्रन्थोंका अधिकांश भाग प्राप्त हुआ कल्पों स्थिर हो चुका था जैसा उसे हम मान सकते हैं । सचवि मिसिन ब्रौह्मदेविहसका कथन है कि यह ग्रन्थ ईसवी सन्से पूर्व ८ वर्षमें लिखित हो चुके थे । ऐसी दशामें इन बौद्ध ग्रन्थोंमें जैनधर्मके सम्बन्धमें जो उद्धरण हैं वे विशेष महत्वके हैं क्योंकि उनके द्वारा जैनधर्मका प्राचीनत्व के बहुत निश्चयपूर्ण करने हैं ।

इमें बतलाया गया है कि 'बी. सी. के समय प्राचीन ग्रन्थ तीन भागोंमें विभक्त हैं जो 'त्रिपिटक' कहलें हैं । इनके नाम क्रमशः 'विजयपिटक' सुत्तपिटक और अविश्वस्य पिटक हैं । प्रत्येक पिटकमें बौद्ध भुविशेषी व्याचार और नियमोंका, दूसरेमें महात्मा बुद्धके जिन उपदेशोंका और तीसरेमें विशेषकरसे बौद्ध सिद्धान्त और दार्शनिक दर्शन है । 'सुत्तपिटक' के प्रायः निम्न १५ वर्ष हैं । इनमें जैनके तत्त्वोंपर जैन धर्मका उद्धरण करने के धर्म का किया गया है । इनसेसे विज्ञान सम्बन्ध करनेका सीमात्मक हमें प्राप्त हुआ

१. समवाय मन्त्रालय की विज्ञान श्रृङ्खला २५, २. बी. सी. के बौद्ध धर्म की विज्ञान श्रृङ्खला २५, ३. जैनधर्म मन्त्रालय श्रृङ्खला २५.

और उनमें जैनधर्म सम्बन्धी उल्लेख जो हमें मिले हैं उनको हम वेवेचन सहित निम्नप्रकार पाठकोटि समक्ष उपस्थित करते हैं ।

‘सुत्तपिटक’ का द्वितीय अंग ‘मज्झिमनिकाय’ है । इसमें जो जैन उल्लेख आये हैं, उनमेंसे कतिपय इस प्रकार हैं । एक स्थानपर बुद्ध कहते हैं —

‘एक मिदा ह, महानाम, समय राजगहे विहरामि गिज्जकूटे पव्वते । तेन खो पन समयेन सबहुला निगण्ठा इसिगिलिपस्से काल सिलाय उवमत्थका होन्ति आसन पटिक्खित्ता, ओपक्कमिका दुक्खा तिप्पा कटुका वेदना वेदयन्ति । अथ खोह, महानाम, सायण्ह समय पटिसल्लाणा बुद्धितो येन इसिगिलि पस्सम कालमिला येनते निगण्ठा तेन उपसकमिम् । उपसकमित्त्वा ते निगण्ठे एतदवोचम्ः किन्नु तुम्हे आवुमो निगण्ठा उवमट्टका आसन पटिक्खित्ता, ओपक्कीमका दुक्खा तिप्पा कटुका वेदना वेदियथाति । एव बुत्ते, महानाम, ते निगण्ठा म एतदवोचु, निगण्ठो, आवुसो नाथपुत्तो सब्वज्जु, सब्वटस्सावी अपरिसेस ज्ञाण दस्सनं परिजानातिः चरतो चमे तिट्ठतो च सुत्तस्स च जागरस्स च सतत समित ज्ञाण दस्सन पच्चुपट्ठित्ति, सो एव आह अत्थि खो वो निगण्ठा पृव्वे पाप कम्म कत, त इपाय कटुकाय दुक्करिकारिकाय निज्जरेथ, य पनेत्थ एतरहि कायेन सवुता, वाचाय सवुता, मनसा सवुता त आयर्ति पापस्स कम्मस्स अकरण, इति पुराणान कम्मान तपसा व्यन्तिमावा, नवान कम्मान अकरणा आयर्ति अनवम्सवो, आयर्ति अनवस्सवा कम्मेक्खयो, कम्मक्खया दुक्खक्खयो, दुक्खक्खया वेदनाक्खयो, वेदनाक्खया सब्व दुक्ख निज्जिण्णं भविस्सति तं च पन् अम्हाकं

स्मरति च स्वयमि च नन च आम्हा अक्षयना ति ।^१

इसका तात्पर्य यह है कि न० बुद्ध कहते हैं—‘दे महात्म्य, मैं एक समय राजगृहमें बुद्धरूप नामक वर्णित पर विद्यमान था। उसी समय अग्निगिरिके पास ‘अनसिद्धा’ (नामक पर्वत) पर बहुतसे निर्मन्त्र (मैत्रयुनि) नामक छोड़ उपक्रम कर रहे थे और वीर्य तन्त्रात्मकें प्रवृत्त थे। दे महात्म्य, मैं तत्कालके समय उन नियंत्रकों पास गया और सबसे बोला, ‘अहो निर्मन्त्र ! तुम अपने छोड़ उपक्रम कर क्यों ऐसी पोर उपस्थाही वेदनात्म अनुभव कर रहे हो ? दे महात्म्य, अब मैंने सबसे ऐसा कहा था वे निर्मन्त्र इस प्रकार बोले—‘अहो निर्मन्त्र प्राप्तपुत्र सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं, वे अद्वैत ज्ञान और दर्शनक ज्ञाता हैं। हमारे कष्ट, उदरते सोने, आगते समस्त अवस्थाओंसे सर्वत्र उपस्थित ज्ञान और दर्शन उपस्थित रहता है। हमें बोला है—निर्मन्त्रो ! तुमने पूर्व (अन्त)में आपत्कर्म किये हैं, उसकी इस पोर बुद्धर उपस्थासे निर्मोक्त कर दालो। नन वचन और अन्तही संश्लिष्ट (बये) रूप नहीं बचते और उपस्थासे प्रान्ते पालोका अन्त होगया है। इस प्रकार बये पालोके रुक जानेसे आत्मसि (आत्मन) रुक गयी है। अथवा रुक जानेसे अन्तही अन्त होता है, अन्तकर्मसे बुद्धरूप होता है, बुद्धरूपसे वेदना—अन्त और वेदना—अन्तसे सर्व बुद्धोंकी निर्मोक्त होगयी है। इसपर बुद्ध कहते हैं—‘यह कथन हमारे किये रुचिकर गतीय होता है और हमारे मनको ठीक बचता है।’

१ अमरनाथनाथ (P T S.) भाग १ पृष्ठ १२-११

२ अमरनाथ महाभारत अंक ३, १-२५५ (प्रतिपाद्य १)

इसमें म० बुद्धने भगवान महावीर (निर्ग्रन्थ ज्ञातपुत्र) के अस्तित्व और उनकी सर्वज्ञता तथा उनके द्वारा उपदिष्ट कर्म सिद्धान्तको प्रकट किया है। यह ठीक उसी तरह है, जिस तरह जैन ग्रन्थोंमें बताया गया है। ऐसाही प्रसंग 'मज्झिमनिकाय'में एक स्थान पर और आया है।^१ इसका अनुवाद हम मूल पुस्तकमें पहिले यथास्थान लिख चुके हैं। उसमें भी इसी प्रकार भगवान महावीर और उनकी सर्वज्ञता एव उनके द्वारा प्रतिपादित कर्मसिद्धान्तको स्वीकार किया गया है।^२ जैन धर्मकी मानताओंके यह स्पष्ट और महत्वशाली प्रमाण हैं।

इनके अतिरिक्त 'मज्झिमनिकाय' में एक 'अमयरानकुमार सुत्त' है^३ और इसमें श्रेणिक विम्बसारके पुत्र अमयकुमारका वर्णन है। यह अमयकुमार वही हैं जिन्होंने भगवान महावीरके समव-
शरणमें दीक्षा ली थी और जो पहिले बौद्धधर्मावलम्बी थे। जैन शास्त्रोंमें इनका विशद वर्णन मौजूद है, किन्तु बौद्धोंके उक्त सुत्तमें कहा गया है कि जिस समय बुद्ध राजगृहके वेलुवनमें मौजूद थे, उस समय निगन्थ नातपुत्र (भगवान महावीर) ने इनको सिखलाकर म० बुद्धके पास भेजा कि जाकर बुद्धसे पूछो कि तुम किसीसे कठोर या अनुचित शब्द कहते हो या नहीं। यदि वह उत्तरमें हा कहें तो उनसे पूछना कि तुममें और साधारण मनुष्योंमें फिर क्या अन्तर है ? यदि वह इन्कार करें तो कहना कि इन शब्दोंका व्यवहार तुमने कैसे किया.—

जागानिओ देवदत्तो, निरविओ देवदत्तो इत्यादि ।

इससे कुछओ बीचा देसना पड़े वह भाव था, परन्तु जिस समय अमरकुमार म कुछके निकट पहुंचे तो उन्होंने अमरकुमारका समाधान कर दिया और वे म कुछके अग्रज मल होयव । इस कालमें कितना दुःख है वह सहज अनुभव्यम् है । वास्तवमें बीरद ग्रंथ सामान्यादिग्रंथोंके पढ़ते कहीं है और ऊपर एक सातपिठ वह है कि उनमें कहीं भी ऐसा वर्ण नहीं है जिसमें एक बीरदनुवाचीके विषयी होनेका जिक्र हो । कनते कम हमारे देसनेमें ऐसा उल्लेख नहीं आता है । इसके अतिरिक्त विषयी मैत्रादिके बीरद होनेका उल्लेख उनमें कनेक स्थानोंपर मिलता है । इससे इस ओर बीरद वास्तविक कथनओ अवास्तव स्वीकार करना बरा ठठिन है । उसके मैत्रार्थ सन्कल्पी उल्लेखोंका विवेचन करते हुए हम इस व्याख्याका मूल स्वीकार निम्नकी पंक्तियोंमें देखेंगे । इसके अतिरिक्त मैत्रार्थोंमें हमें बीरदग्रंथोंसे अतिरिक्त वर्ण होते हैं । वहां तुलने ग्रंथोंमें एक मैत्रार्थके विषयी होनेकी कथा स्वीकार की गई है । ऐसी वृथायें हम स्वता बीरदग्रंथोंके उल्लेखोंसे अतिरिक्त कथार्थ सत्य स्वीकार नहीं कर सके । ठिठपर उनमें एक ही कथा अपने एक दूसरे ग्रंथोंके निकट वर्ण भी रहती है । इन्हीं अमरनाथकुमारके सन्कल्पमें हमें बीरदोंके ठिठव-तीव दुःख में कथकना गया है कि वे नेधालीकी देसा नाम बाड़ीके मर्भ और राग्य ओपिके बीरदसे मर्भे वे । किन्तु वह

१. वास्तव्यम्, ऐतिहासिक कारणका कथनपर इत्यादि मल देसना नाईव- २. ही कथित ग्रंथ हम प्रकृत ग्रंथोंका रूप ११०-११

कथन उनके पाली ग्रन्थोंके विपरीत है ।^१ 'थेरीगाथा' में कहा गया है कि वे उज्जैनीकी वेश्या पद्मावतीके गर्भ और सम्राट् श्रेणिक त्रिम्बसारके औरससे जन्मे थे ।^२ इस अवस्थामें यहाँ यथार्थताका पता लगाना कठिन है । प्रत्युत यही प्रतिमापित होता है कि उपरान्त अमयकुमार जैन मुनि होगये थे, इसीलिए बौद्ध ग्रंथोंमें उनको नीचा दिखानेके लिए ऐसा वर्णन लिखा है । इसी तरह कुणिक अजातशत्रु जबतक अपने प्रारम्भिक जीवनमें जेनी रहे थे तबतक उनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथोंमें 'सर्व दुष्कृत्यका करनेवाला' रूपमें है ।^३ उपरान्त जब वे बौद्ध होगए तब इस प्रकार उनका उल्लेख नहीं किया गया है । इस परस्थितिमें यह स्पष्ट है कि अमयरानकुमारके सम्बन्धमें उनका उल्लेख यथार्थ नहीं है ।

तिसपर उपरोक्त सुत्तमें जो यह कहा गया है कि भगवान् महावीरने उनको सिखलाकर भेजा था, यह जैन शास्त्रोंके प्रतिकूल है । जैन शास्त्र स्पष्ट प्रकट करते हैं कि तीर्थङ्करावस्थामें भगवान् महावीर रागद्वेष रहित थे । उनको न किसीसे राग था और न किसीसे द्वेष । उनका उपदेश अव्याबाध, सर्व हितकारी वस्तुस्थिति-रूपमें होता था । इस कारण यह समभव नहीं कि भगवान् महावीरने म० बुद्धको नीचा दिखानेके लिये अमयकुमारको सिखाकर उनके पास भेजा हो । तिसपर यह भी तो जरा विचारनेकी बात है कि उन्होंने उन खास शब्दोंको कैसे बतलाया होगा जो अशोकके

जन्ममें जन्म बौद्ध साहित्यके संकलित होनेपर निर्दिष्ट हुये थे।
इस अपेक्षा बौद्धोंका उक्त कथन ठीक नहीं मचलता।

उपरान्त इसी निम्नपक्षे पूरु सङ्कलनाधी मुक्त में कथन
महावीर काय ब्रह्मण गये पञ्चगोत्र्य बर्णार्थ उक्तेस है। वेदां दी
इन्द्रो महिषा, ताम्र, जम्बूव मङ्गल्य और जपरियह वनस्पति है
तथा इन्हें जन्माधी सुम्बल्य दयादो प्राप्त करवेका कथन जन्मका
है। यह पूरु सङ्कलनाधी जैव मुनि से कथयि इसमें जन्मका
'उपासीमुक्त' काय महिमा विद्वान्मथ पवेद मरर दिवा है।
उपरान्त उक्त जैव आकाश का। यह व बुद्धके कथन गवा था। उन्में
बहु व पञ्च दिवा था कि हिता बद्धे जन्मवृत्तकर की नई हो
या विवा जनेकसे पञ्चु यह पापबन्धन कथन भवत्य है। यह
जैव दृष्टिसे महिमाधी वरमोच व्यक्तता है। विवा जाने भी जो
हिता होगी उक्तका पापबन्धन भवत्य वृत्तता बद्धेय बध्यपि भाव
कोके किये महिमाधी जन्मका जन्म मररररर है। यह निम्न उक्तका
पापन पञ्चद्वैतकथने करने हैं केवल जन्मवृत्तकर किसीको मरने
जन्मका पीडा पञ्चद्वैतका ही उनके जन्म होता है। जन्मका वे
जन्मकी और उद्योगी दिनाके मगी होते ही हैं। जन्मकी रक्कके
किये और बर्ण-मर्णाद्वैत स्थिर करनेके किये वे कथाका भी कथने
है पञ्चु एक मुनि जन्म महिमाका पापन पुर्न रीतिसे करता है।
यह करने पारीर-पोषकके किये भी हिता नहीं करता है। जो कुछ
आकाशमें अपने किये भोजन कथाका होगा उद्योगसे मरर मररर

वह शरीररक्षाके निमित्त ग्रहण कर लेता है । तथापि इस अवस्थामें भी अज्ञातावस्थामें जो हिंसा होती है उसके लिए वे मुनिगण प्रतिक्रमणादि करते हैं । आचार्य अमितगति यह भावना इस तरह प्रकट करते हैं —

‘एकेन्द्रियात्वा यदि देव देहिनः, प्रमादनः सचरता इतस्तः ।
क्षता विभिन्ना पिच्छिना निपीडिता, तदस्तु मिथ्या दुरनुष्ठितं
तदा ॥ ५ ॥’

भावार्थ—यत्रतत्र विचरण करनेहुए प्रमादवश यदि कोई हिंसा हुई हो या किसी प्राणीको दुःख पहुँचा हो, अथवा उसको अनिष्ट संयोग मिला हो तो उस एक या अधिक इन्द्रियवाले प्राणीको उक्त प्रकार पीड़ा पहुँचानेका यह दुष्कृत्य दूर हो । इस प्रकार जैनसिद्धांतमें अज्ञात अवस्थाकी हिंसा भी पापघटाका कारण मानी गई है और उपानी इसी दृष्टिमें उसका प्रतिपादन म० बुद्धके निकट करता है । किन्तु म० बुद्ध जैन अहिंसाकी इस व्यापकताको स्वीकार नहीं करते हैं, यह हम पहिले ही देख चुके हैं । वह केवल जानबूझकर किसीको मारने या पीड़ा पहुँचानेको ही हिंसा मानने हैं । श्वेताम्बरोंके सूत्रकृताङ्गमें बुद्धकी इस मान्यताका खण्डन किया गया है ।^१ वहा एक बौद्ध कहता है कि यदि कोई व्यक्ति धोखेमें किसी प्राणीको मारदे और उसका आहार नौद्ध श्रमणोंको दे तो वे इसे स्वीकार करलेंगे क्योंकि उस प्राणीको मारनेके भाव तो उस व्यक्तिके थे ही नहीं । इसलिये इसमें हिंसा भी नहीं समझना चाहिये । तथापि यदि कोई व्यक्ति

निर्माण वस्तुमें एक मापीकी कल्पना करके उसका घात करे तो वह हिंसा नहीं मानी और वही पापका कारण है। उचित समझे द्वारा वहां मीटोकी इस व्याख्याका विरोध किया गया है। तत्पश्चात् य कुछ अपने पञ्चमस्तकी कपेका केवल एक छटिते ही वहां हिंसाका प्रतिपादन कर रहे हैं। वह मन, कर्मा, कर्म द्वारा जो हिंसा होती है उसको उसी रूपमें पञ्चम सन्तुष्टे हैं मित्र समझ वह व्यक्ति गलतज्ञान उसको कराया हो। जैन मान्यता इसके अधिकृत है। उसके अनुसार वह एकदोषी नहीं है जैसे कि हम देख चुके हैं। अतएव जैनमिथ्यात्वमें मन, कर्मा, कर्म तीन प्रकारके दण्ड कर्मकाके कारण बताये हैं। अतएव कर्मिक दण्ड जैसे कर्मों फिरते बीटी आदिवा मरणा भी कर्मकाकारण है। उपासी इन तीनों दण्डोंका उच्छेद करता है परन्तु कुछ इसको स्वीकार नहीं करते। अन्ततः कहा गया है कि उपासी कुराके उप देखते प्रतिबुद्ध हो गया। इसमें अतिरिक्त उपाय है वह इन का नहीं सक्त। जैन शास्त्रोंमें उपासीका उच्छेद हमारे देहमें नहीं आया है तथापि वह स्पष्ट है कि जैनकर्मका अहिंसाकार माताम आत्मीरके सम्बन्ध ही ऐसा है जैसा कि जान उसे हम पारदे हैं।

इसके अतिरिक्त अन्यत्र जैनियोंकी यह मान्यता कलाई गई है कि व्यक्तिसे अपना त्याग साधना आदिसे फिर चाहे मरणा वितापी भी हत्या कर्मों न करनी पड़े। वह जैन मान्यताके प्रति कृत है उसके अनुसार निष्कृत दिया है। मान्य होना है वहां-

पर बुद्ध जैनियोंके इस उपदेशको व्यक्त कर रहे हैं कि मुमुक्षुको सब बातोंको गौण करके अपना आत्महित सबसे पहिले साधन करना चाहिये । इसका यह अर्थ नहीं है कि वह अपने माता-पिताके प्राणोत्तककी परवा न करे । ऐसा यदि वह करेगा तो वह अपने अहिंसाव्रतके विरुद्ध जायगा । इस अवस्थामें बुद्ध जैनियोंपर इस मान्यताके कारण उसी डालको काटनेका लाञ्छन आरोपित नहीं कर सके जो स्वयं उनको छाया देती हो । जैनदृष्टिसे यह पछे दर्जेकी कृतघ्नता है ।

तथापि उपालीसुत्तके अन्तमें कहा गया है कि दीधतपस्सीको उपालीके बौद्ध होनेके समाचारों पर विश्वास नहीं हुआ । वह निगन्ध नातपुत्तके पास गया और उपालीके वानत उनसे सब कहा । इसपर वह सघ सहित उपालीके निकट गये और उसे समझाने लगे, पर वह न माना ।^१ यह कथन भी कुछ अटपटा है । एक श्रावकके लिये, जो कोई विशेष प्रभावशाली व्यक्ति भी नहीं था, उसके निकट भगवान महावीर गये हों ! यह वर्णन जैन मान्यताके विरुद्ध है । तीर्थङ्करावस्थामें वे भगवान प्राकृतरूपमें रागद्वेष और बाञ्छासे रहित होकर उपदेश देते थे । इसलिये उनका वहाँ जाना केवल जैनियोंकी मान्यताके विपरीत नहीं है, बल्कि प्रकृत अयुक्त है । अतएव बौद्ध ग्रन्थका यह कथन मिथ्या प्रतीत होता है । जैन शास्त्रोंमें ऐसा उल्लेख नहीं मिलता जिससे यह प्रकट हो कि भगवान सर्वज्ञावस्थामें किसीके गृहादिको गये हों, पत्युत उनका विहार सर्व सघसहित होता था ।

अपरोक्ष दीपतपस्वी निर्गन्ध मुनि ब्रह्मज्ञे गये हैं और पक्षि-
 इन्द्रेण म० बुद्धका अर्थात्मान हुआ था और इनके अन्तरेपर ही
 उपासी भी बुद्धसे उच्छमकात् अन्तर्धीत करने गया था। दीपतपस्वीके
 सम्बन्धमें कहा गया है कि “यत्र मातृगण्डके धाम्निस्त्वमे म० बुद्ध
 उदरे हुये थे उस समय आहारोपारान्त दीपतपस्वी नामक एक
 निर्गन्ध (मुनि) उनके निकट गकर उपस्थित हुआ। बुद्धके अन्तरे
 नेपर वह एक नीचे आसनपर बैठ और परस्पर अभिवादन किया।
 उपरान्त बुद्धने पूछा, ‘पापकर्म करनेके विद्यमान हैं और पाप
 कितने हैं?’ इसके उत्तरमें उन्होंने कहा, ‘हमारे निकट पाप नहीं
 बल्कि उन्मत्त मुख्य हैं।’ उस बुद्धने पूछा, ‘तो निर्गन्ध कितने प्रकारके
 ‘उन्मत्त’ कहलाते हैं?’ निर्गन्ध (मुनि) ने उत्तर दिया, ‘उन्मत्त तीन
 प्रकारके हैं। अन्मत्त उन्मत्त और अन्मत्त। फिर बुद्धने
 प्रश्न किया ‘क्या वह तीनों एक दूसरेसे मिले हैं?’ मुनिने कहा,
 हाँ, वे मिले हैं। इसपर बुद्धने पूछा कि ‘इस तीनोंमें सबसे अधिक
 पापपूर्ण कौनसा है?’ उत्तरमें कहा गया कि ‘निकटोक्ति अनुसार
 अन्मत्त अधिक पापपूर्ण है। इसके उपरान्त उन मुनिने बुद्धसे
 पूछा कि तुम कितने प्रकारका उन्मत्त कहलाते हो। इसपर बुद्धने
 उत्तर दिया कि मैं उन्मत्तका प्रतिपादन नहीं करता। मैं अन्मत्त
 (अन्मत्त=Deed) का उपदेश देता हूँ। वह उपरान्त निर्गन्ध मुनिने
 कहा कि ‘तो तुम अन्मत्त उन्मत्त और अन्मत्त अन्मत्त अन्मत्त
 मानते हो निम्न उन्मत्त अन्मत्त उन्मत्त और अन्मत्त उन्मत्त
 मानते हैं। ठीक है, परन्तु इस तीनोंमें अधिक पापपूर्ण किसे
 स्वीकार करते हैं?’ बुद्धने कहा कि इन अन्मत्त उन्मत्त अधिक पाप-

पूर्ण समझते हैं ।' इस तरह पर यह वार्तालाप पूर्ण हुआ ।^१
तपस्सी अपने स्थानपर लौट आये । इसमें तीन डण्डोंका कथन है
वह प्रायः जैनधर्मके अनुसार ही है । जैनधर्ममें भी यह तीनों डण्ड
इसी तरह स्वीकार किये हुये आज भी मिलते हैं । केवल क्रमका
अन्तर है, बौद्ध कायडण्डको पहिले गिनते हैं, जबकि मनडण्ड
गिनाना चाहिये । उनके इसी मज्झिमनिकायके पूर्व कथनसे यह
वात प्रमाणित है । वहापर भगवान् महावीरको मन-कम्म (डण्ड)
और काय-कम्म (डण्ड) पर बराबर जोर देते लिखा है । * अस्तु,
मज्झिमनिकायमें भगवान् महावीरके विशेषणोंमें यह भी बतलाया है कि
वे जानते थे कि किसने किस प्रकारका कर्म किया है और किसने नहीं
किया है । (MN PTS Vol II Pt II. pp 224-228)*
इससे भी भगवान् की सर्वज्ञताकी सिद्धि होती है । इन सर्वज्ञ भग-
वान् द्वारा ही अग और भगवद्देशोंमें पहलेसे प्रचलित सिद्धांतवादको
नवजीवन प्राप्त हुआ था, यह बात इसी बौद्ध ग्रन्थसे प्रमाणित
है । (म० नि० भाग २ पृ० २) ।

‘मज्झिमनिकाय’ में अन्यत्र निगन्थपुत्त सच्चक और बुद्धका
कथानक है^२ । कहा गया है कि जिस समय बुद्ध वैशालीमें थे,
पाचसौ लिच्छवि कार्यवश सन्थागारमें एकत्रित हुये । इसी स्थानपर
निगन्थपुत्त सच्चक पहुँचा और यह लिच्छवियोंसे बोला —“आज
लिच्छवियोंको आना चाहिये, मैं समन गौतमसे वाद करूँगा । यदि

१ पूर्ववत् * पूर्व भाग १ पृ० २१८ * दो समक्षत्री केन्द्र
ऑफ एन्शियन्ट इण्डिया पृ० ११८ । २. मज्झिमनिकाय (P. T. S.)
भाग-१ पृ० २२५-२२६ ।

समय (अमरावत) गौतम (बुद्ध) मुझे उनी स्वामीको प्राप्त करा देंगे, जिस स्वामीपर सावक (भ्रातृक) आत्मसीने मुझे पहुँचाया ॥ तो मैं समय गौतमको बार इमा उसी तरह प्राप्त करनेमा जिस तरह एक कलशमा पुष्प बहरीको बाधेसे पड़इ केता ॥ और उसे जिस चद्रता है उबर पुकाता है ।" बरी वही सचाने उन सब उक्त बौद्धों भी वरुणमा भिन्ने इमा बार बुद्धको परस्त करेमा । कतिपय विष्णुविबोनि इसतर उसमे पुछा कि समय गौतम निम्नपुत्र सचकके प्रमोद उतर किस तरह देमे जवरा वर किस तरह उनके प्रमोद उतर देमा ? जन्नेनि भी इसी तरह सचकके विरपमे पुछा । जन्ने सचक अपने सख राजसी विष्णुविबोको बादमे के समेको सफलीपूत हुआ । वर वर! पहुँचा वर! विष्णुजयन हार उबर पुन रहे वे और उनसे कहा कि "हम गौतम म्हात्माके रहस्य करनेके इच्छुक हैं । उस समय बुद्ध आचरणमे एक बुद्धके नीचे ध्यान करनेके विम्वे बैठे थे । विष्णुपुत्र सचक खुल्ले विष्णुवि बोके साम उनके निष्ठ पहुँचा और धारस्थरिक अभिचारन करके मरा पूरीसे एक ओर बैठ गया । कतिपय विष्णुविबोनि बुद्धके प्रमोद किया, कतिपयने धारस्थरिक मेरीवरुच अभिचारन किये और किन्हीने हाव जोड़कर कमलधार किया और वे एक ओर बैठ गए तथाकि कतिपय प्रकवाता विष्णुविबोनि अपने और अपने बुद्धके नाम प्रकट करके एक ओर जासुन ग्रहण किया कतिपय विष्णुज सीन रहे और बुद्ध अस्तमेसे बैठ गए । उपरांत बुद्ध और सचकके मन्त्र संघों और कयो तथा बौद्धसिद्धांतके सम्बन्धमें वाद प्रारम्भ हुआ । सचक उसमें परास्त हुआ और बुद्धके अपने वर बाजार धारन

करनेके लिए निमंत्रित किया। बुद्धने यह आमत्रण स्वीकार कर लिया। लिच्छवियोंको भी इस आमत्रणकी खबर पड़ी और उनसे कहा गया कि जो वस्तु वे देना चाहें खुशीसे ले आयें। प्रातः ही लिच्छवि बुद्धके लिये पाचसौ थालिया भोजनकी लाये। सच्चक और लिच्छवियोंने भक्तिभावसे बुद्धको आहार दिया। इस तरह यह कथानक है। सच्चक एक जैनीका पुत्र है परन्तु वह स्वयं जैन नहीं है यह इसी ग्रन्थके अन्यत्रके एक उल्लेखसे प्रमाणित है।^१ जैन ग्रन्थोंमें इसके विषयमें कोई चर्चा नहीं है। यद्यपि यह स्पष्ट है कि इस कथानकसे जैनधर्मका अस्तित्व बौद्धधर्मसे पहिलेका प्रमाणित होता है जैसा कि डॉ० जैकोबीने प्रकट किया है। संचमुच नम वह वादी जिसका पिता जैन था, म० बुद्धका समकालीन है, तो यह कदापि सम्भव नहीं है कि जैनधर्मकी स्थापना म० बुद्धके जीवनमें हुई हो, जैसे कि हम अपनी मूल पुस्तकमें भी देख चुके हैं। तथापि सच्चकका यह कथन कुछ तथ्य नहीं रखता कि उसने महावीर-स्वामीको वादमें परास्त किया हो, क्योंकि वह स्वयं म० बुद्धसे वादमें पराजित हुआ है, जिनका ज्ञान भगवान् महावीरके ज्ञानसे हेय प्रकारका था।^२ इस दशामें वह भगवानसे वाद करनेका धमंड नहीं कर सक्ता। यहा भी जैन तीर्थंकरके महत्त्वको हेय प्रकट करनेके लिये बौद्धोंका यह प्रयत्न है।

अन्यत्र मज्झिमनिकायमें म० बुद्ध यह भी मत निर्दिष्ट करते हैं कि सुखसे ही सुखकी प्राप्ति होती है। इसपर वहा जैन मुनि

१ पूर्व पृ० २५० । २. जैन सूत्र (S. B. E.) भाग २ मूमिका पृ० २३ । ३ देखो मूल पुस्तक पृ०

इसका विरोध करते हैं यह कहते हैं, “यही यौतम, सुनसे सुखही प्राप्ति नहीं होती, किन्तु कष्ट सहन करनेसे होती है।” (*My friend, Gotama, happiness is not to be got at by happiness but by suffering*). * यही मात्र उपभारणसे मुक्तता देनेका है; जिससे य कुछ स्वीकार नहीं करते। जैन धर्ममें परमसुख प्राप्त करनेके लिए उपभारण ही मुख्य माया मया है। यही मत उक्त सम्प्रदायके मुनिश्रेष्ठोंका प्रकट कर रहे हैं, सो ठीक है। उपभारण स्वयं सुखरूप है। इसलिये यह सुखार्थ मया है। कुछ उक्तको कष्टमय समझते हैं यह उक्तका त्रय है। अन्ततः अधिस्त्वनिष्ठावने जैन उक्तके ‘सामय्यमसुखं वै और बेसनसे मिश्र है और यह बात उक्त है—

“एकम् सम्मम् मया सत्केसु विहरति सामनामे तेन लो-
कं सम्पेय निम्नो वासपुतो वाताय जपुवा कञ्चको होति ।
सप्त कञ्चकिरिवात्त निम्ननिम्न इति कञ्चको, कञ्चनमया, कञ्च
मया निम्नोपमया कञ्चमयम् मुक्तसत्तीहि विहरन्ता विरिन्ता ।”

इससे स्पष्ट है कि य कुछ जिस समय सामान्यको मरते
वे उस समय उन्हें निम्न वासपुत (महाबल महावीर) का
निर्वाण ध्यानमें होते देखा वा। उपरान्त कहा गया है कि उपभारण
महावीरके निर्वाणध्यान करनेके बाद निम्न संघमें प्रत्येक और कष्ट
लगे हो गये वे जिसके कारण वे ही विषयोंमें विषयान्वित हो
विहार करने लगे। इससे यह सम्प्रदाय ठीक प्रतीत नहीं होता कि
उपभारणके निवारणकायके साथ ही यह दृष्टा उचित हो गई थी-

किन्तु जिस समय राजा अशोकके राज्यकालमें यह बौद्धग्रन्थ सकलित हुये थे उस समय अवश्य ही यह परस्थिति घटित हो गई थी। इस कारण यदि यहा उक्त प्रकार उल्लेख किया गया है तो कुछ बेजा नहीं है। इससे प्रकट है कि जैनसंघमें पूर्ण भेद क्रमशः हुआ था। इस प्रकार मज्झिमनिकायके जैन उल्लेख जो हमारे देखनेमें आए उनका वर्णन है।

अब पाठकाण, आह्वये बौद्धग्रन्थ 'अङ्गुत्तरनिकाय' में जैन उल्लेखोंका दिग्दर्शन करलें। इसमें एक स्थलपर जैन श्रावकोंकी क्रियाओंका विवेचन किया गया है।^१ उसका अनुवाद इस प्रकार है कि "हे विशाखा। एक ऐसे भी समण हैं जो निगन्थ कहलाते हैं। वे एक श्रावकसे कहते हैं—'भाई, यहासे पूर्व दिशामें एक योजन तक प्राणियोंको पीडा न पहुचानेका नियम ग्रहण करो। इसी तरह यहासे पश्चिम, उत्तर, दक्षिणमें एक योजनतक प्राणी हिंसा न करनेकी प्रतिज्ञा लो।' इस प्रकार वे दयाका विधान कतिपय प्राणियोंकी रक्षा करनेमें करते हैं, तथापि इमी अनुरूप वे अदयाकी शिक्षा अन्य जीवोंकी रक्षा न करने देनेके कारण देते हैं।"

यहा बौद्धाचार्य जैनियोंके दिग्ब्रतका उल्लेख कर रहा है। इस व्रतके अनुसार एक श्रावक दिशा विदिशाओंमें नियमित स्थानोंके भीतर ही जाने आने और व्यापार करनेका नियम ग्रहण करता है।^२ इसका भाव यह है कि साधारणतया मनुष्योंको कोई रोकटोक कहीं भी जाने जानेकी न होनेसे उनके व्यापारादि निमित्त हिंसा

१ अङ्गुत्तरनिकाय ३-७०-३। २. रत्नकरणश्रावकाचार (मा० प्र०)

करनेकी क्याशा यही होती है किन्तु इस नियमको लागू करनेमें यह भ्रमसा उपरिष्ठ होगयी है और फिर यह व्यापार निमित्त भी वैसेसे कम हिंसा करनेका मानी होता है । यह जानने स्तनेकी बात है कि आत्मकाये आत्मी हिंसाका त्याग यही है । यह केवल जलकुतल हिंसा नहीं करेगा, क्योंकि यह धार्मिक पक्ष पर प्रवेश रूपमें करता है । वीर्यवादीने यहाँपर वैराग्यवादी यावको मौख करके उभय उभय परवाही सिद्ध देनेका विषय सम्मुख आलोचित किया है । यही बात डॉ. हर्नस नेलेनी इस सम्बन्धमें वैराग्यवादीके युक्तियों पर प्रकाश करते हैं । वे लिखते हैं—

We cannot expect one sect to give a fair and honest exposition of the tenets of their opponents, it is but natural that they should put them in such a form as to make the objections to be raised against them all the better applicable. (John Bates. B. H. E. Pt. II. Intro. XVIII)

व्यापार—यह ज्ञाता यही भी यासकरी है कि एक सम्प्रदाय अपने किसी सम्प्रदायकी सम्प्रदायवादीके विवेचन करे । यह स्वाभाविक है कि वे कदाको ऐसे विवरणरूपमें लखें कि जिससे उभय पक्षोंके अधिक आरोप जगाही लगे जा सकें । इस प्रकार वीर्यवादीमें जो कुछ मध्यम वैराग्य नियम नियत पर जीवन व्यस्त है, यह ठीक यही है । तथापि यह वस्तु है कि यह नियम कदापि जहालीरके सम्मुख आगत करने आवश्यकतामें हमको पिक रहा है ।

जगाही कुछ फलस्वरूपमें कहा गया है कि “इसोपनके दिन में (नियम) एक साधक (आत्मक) से मेरा कहते करते हैं—‘वैराग्य,

तुम अपने सब वस्त्र उतार डालो और कहो, न हम किसीके हैं, और न कोई हमारा है । परन्तु उसके माता पिता उसे अपना पुत्र जानते हैं और वह उन्हें अपने मातापिता जानता है । उसके पुत्र या पत्नी उसे क्रमशः अपना पिता या पति मानते हैं और वह भी उनको अपना पुत्र अथवा पत्नी जानता है । उसके नौकर चाकर उसे अपना मालिक मानते हैं और वह उन्हें अपने नौकर-चाकर जानता है इसलिये (निगन्धगण) उससे उस समय असत्य भाषण कराते हैं, जब वे उससे उपर्युक्त वाक्य कहलाते हैं । इस कारण मैं उनपर असत्य भाषणका आरोप करता हूँ । उस रात्रिके उपरांत वह उन वस्तुओंका उपभोग करता है जो उसे किसीने नहीं दी हैं, इस कारण मैं उसपर उन वस्तुओंको ग्रहण करनेका लालन लगाता हूँ जो उसे नहीं दी गई हैं ।”^१

यहां बौद्धाचार्य जैन श्रावकके प्रोषधोपवासका उल्लेख कर रहे हैं किन्तु इसमें भी उन्होंने उक्त प्रकार चित्र चित्रण किया है । जिस समय श्रावक प्रोषधोपवास कालके लिये उक्त प्रकार प्रतिज्ञा करता है उस समय वह सासारिक सम्बन्धोंसे विल्कुल ममत्व हटा लेता है और उसकी वह प्रतिज्ञा उसी नियत कालके लिये थी; इस कारण उसपर असत्य भाषण और अदत्त वस्तुओंको ग्रहण करनेका आरोप युक्तियुक्त नहीं है किन्तु बौद्ध ग्रन्थके उक्त वर्णनसे यह प्रतिभाषित होता है कि प्रोषधके दिन श्रावककी चर्या विल्कुल मुनिवत होजाती है, उसे सब वस्त्र उतारकर मोहको हटानेवाली उक्त प्रकारकी प्रतिज्ञा करने वताई गई है । परन्तु जैन शास्त्रोंमें

इस अष्टम्य वर्षेन इस मन्त्रर मिश्रण है । ' एतद्वर्णमन्त्र
अथार 'में यह इसमन्त्रर वक्तव्यवा गवा है —

‘ पर्वण्यष्टम्यां च द्वातम्याः शोषशोषवासस्तु ।

चतुरम्यवष्टम्याणां प्रसात्प्यानं सत्वेच्छामि ॥ १५ ॥

पंचानां शोषानामसंक्रियास्मकम्पुष्पाणां च ।

स्नानोदनस्यानामुक्त्वास्तं परिह्वतिं कुषान् ॥ १७ ॥

पर्मोयुतं सप्तम्याः श्वषणाम्यां पिबतु पायपेहाम्बान् ।

ज्ञानप्यानपरो वा यवनूपवसत्पानम्रासुः ॥ १८ ॥

भावार्थ—पर्वणि (चतुर्थी) और अष्टमीके दिनोंमें सत्वेक-
से जो बार मन्त्रके आह्वनका त्याग किया जाता है उसे शोषशो-
पवास सम्पन्नता चाहिये । उन उपवासके दिनोंमें हिंसादि वृत्तियोंका
अवहेलन, पुष्पगन्ध आदि चारण करनेका, वाग्विषय व्यापार अग्नि
अवहेलनके आह्वनका तथा भीतनुत्वादि त्याग अन्ननका परित्याग
करना चाहिये । इनका परित्याग करके उन दिनोंमें यमामृतका
पान सप्तम्य हो स्वयं करे एवं पर्मोत्पानाओंको डराने और ज्ञानप्यानमें
कीन होकर आह्वनसुमेहामोघ चितवन करे । इसमें यह स्पष्ट कही
किया गया है कि ज्ञान प्यानके समय ठस आह्वनको तथा पर्मो-
युत चारण करना चाहिये जवना आचार्यके उपदेशसे मोक्ष दूर
करनेवाला चारण अह्वन नमस्कृतिमें अज्ञोत्सर्ग करना चाहिये, जैसे
कि उक्त गीह उद्धरणमें कहा गया है । परन्तु साम्प्रदायिकमतमें
स्पष्टता यह कह दिया गया है कि रात्रिके समय यह आह्वन यदि
मान्य (नम्य होकर) चारण करके अज्ञोत्सर्ग कर सख्य है । यथा—

‘निशां नयंतः प्रतिमायोगेन दुरितच्छिदे ।

ये क्षोभ्यन्ते न केनापि तान्तु मस्तुर्य भूमिगात् ॥ ७ ॥

अ० ७ श्लोक ७ पृष्ठ ४२१ ।

इससे बौद्ध उद्धरणके उक्त कथनका एक तरहसे समर्थन होता है । बौद्ध उद्धरणमें रात्रि और दिनका भेद नहीं किया गया है । समव है कि समयानुसार इस क्रियामें ढिलाई कर दी गई हो और आज तो इसका उल्लेख भी मुश्किलसे मिलता है । परन्तु उस प्राचीन समयमें इस शिक्षाव्रतके अनुसार नग्न होकर कायोत्सर्ग करना बहुत प्रचलित था । सेठ सुदर्शनके सम्बन्धमें हमें स्पष्ट बतलाया गया है कि उन्होंने नग्न होकर कायोत्सर्ग किया था । यही बात अन्य कथनोंसे भी सिद्ध है । प्रमाचद्रजी अपनी ‘रत्नकरण्ड’की टीकामें ऐसा ही उल्लेख करते मालूम होते हैं, यथा—‘मगधदेशे राजगृह-नगरे जिनदत्तश्रेष्ठी कृतोपवास कृष्णचतुर्दश्या रात्रौ स्मशाने कायोत्सर्गेण स्थितो दृष्ट । ततोऽमितप्रमदेवेनोक्तम् । दूरे तिष्ठतु मदीया मुनयोऽमु गृहस्थ ध्यानाच्च त्वयेति ।’ अतएव बौद्धोंका उक्त कथन तथ्यपूर्ण है । इसमें कोई सशय नहीं कि ये व्रत श्रावकको त्याग अवस्थाकी शिक्षा देनेके उद्देश्यसे नियत हैं । इसलिए उनमें उक्त प्रकार नग्न होकर कायोत्सर्ग करनेका विधान होना युक्तियुक्त है ।

इसी निकायमें अन्यत्र एक सूची उस समयके साधुओंकी दी है और उसमें निगन्थोंकी गणना आजीवकोंके बाद दूसरे नम्बरपर की है, सो इससे भी जैनधर्मकी प्राचीनता स्पष्ट है । यह सूची इस प्रकार है—

(१) आजीवक, (२) निगन्थ, (३) मुण्ड-सावक, (४)

मथित, (१) परिष्कार, (२) मागण्ड, (३) ठोडि, (४) अरिस्त, (५) गोष्ठ, (६) और वैश्वामित्र । *

इसमें वे १ और वे १ की व्याख्या करते हुये बुद्धोपनिषद् के अर्थों को प्रामाण्यपूर्ण और वास्तविक के अनुसार साधु संघ किया है तथा यह भी किया है कि वे एक संघोटी प्राप्त करते हैं । इसके साथ ही बुद्धोपनिषद् के अर्थों की व्याख्या भी इन्होंने की है । यहां बौद्धधर्म बुद्धोपनिषद् के अर्थ, सुष्ठु और अती धार्मिक उल्लेख कर रहे हैं; क्योंकि यदि यहां निम्नलिखित बात मुनिसे होना तो उन्हें संघोटी प्राप्त करनेवाला यह स्पष्ट नहीं करते; जब कि वह अपनी अन्य रचनाओं (बुद्धपरम्परा आदि) में जैव मुनि बोधो का प्रकाश कर रहे हैं । किन्तु बुद्धोपनिषद् का ही अर्थ प्रामाण्यपूर्ण अर्थों के विचार है जो उनके सत्य दर्शन पर भी जैव संघमें होना या और इस दृष्टिमें संघ भी है कि वह स्वेच्छा-कर संघान्त के अनुसार मुनिबोध उल्लेख करते होते वास्तु यह भी ठीक नहीं बैठता क्योंकि ये साधु केवल संघोटी प्राप्त नहीं करते और फिर वह साथ ही संघोटीवारी निम्नलिखित सत्य सुष्ठु साधक-निम्नलिखित भी उल्लेख कर रहे हैं । इससे स्पष्ट है कि वे प्राचीन जैन संघों के अर्थ और अती धार्मिक उल्लेख कर रहे हैं, जैसे कि विवेक प्राप्त प्रकाश करते हैं । उनका यह बहाना कि 'सिद्ध विष्णु' (Siddhar Nigantava) जो कथन करते थे, वे कहते हैं कि हम अपने कमजोरों को यह जेते हैं कि नहीं भीवारी

पृथ्वीके कण, उसमें न गिरें, + यह स्पष्ट कर देता है कि बुद्धघोष उक्त उद्धरणमें जैन मुनि और उत्कृष्ट श्रावक ऐलकका भेद ही प्रगट कर रहे हैं। अस्तु।*

अगुत्तरनिकायमें अन्यत्र एक दूसरा उल्लेख है, उससे भी भगवानके सर्वज्ञ होनेकी पुष्टि होती है। लिखा है कि "जब आनन्द (बुद्धके मुख्य शिष्य) वैशालीमें थे, तब अभय नामक लिच्छवि राजकुमार और पडितकुमार नामक लिच्छवि आनन्दके पास आये। अभयने आनन्दसे कहा कि 'निर्ग्रन्थ नातपुत्त (भगवान महावीर) सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है। वह ज्ञानके प्रकाशको जानते हैं (अर्थात् केवलज्ञानी है)। उन्होंने जाना है कि ध्यानद्वारा पूर्व कर्मोंको नष्ट किया जासکتा है। कर्मोंके नष्ट होनेसे दुःखका हर्ना वन्द होजाता है। दुःख (Suffering) के वन्द होजानेसे हमारी विषयवासना नष्ट होजाती है और विषयवासनाके क्षय होजानेसे ससारमें दुःखका अन्त होजाता है।"

+ Dhammapadam, Fausboll, P 398 * यद्यपि 'मुण्डक श्रावक' का अर्थ बुद्धघोषके अनुसार हमने क्षुल्ल-ऐलकसे लिया है, किंतु डॉ० ब० एम० ब्राह्मर अपनी 'प्री-बुद्धिष्टिक इन्डियन फिलासफी' नामक पुस्तकमें 'मुण्ड-श्रावक' संप्रदायको 'मुण्डक उपनिषद्' के परिभाजक बताते हैं। बुद्धघोषने इनका स्वतंत्र उल्लेख किया है, इसलिए इनका स्वाधीन परिभाजक होना बहुत संभव है। किन्तु इनका कुछ सम्पर्क निगन्धोंसे होगा। इसलिए उसने उनकी गणना निगन्धोंमें की है।

१ यह अभय सम्राट् अणिकके पुत्र अभयकुमारसे सिन्न है, ऐसा डॉ० जैकोबीने प्रकट किया है। (जैनसूत्र भाग २ की भूमिका)

२ P. T. S. Vol. I. pp 220-221

इसमें केवल भगवान् महावीरजीकी सर्वज्ञता ही निरूपण नहीं किया गया है। मर्युत उनके कथाने हुये मानव भी विस्मयण करणा गया है। जो मान् ठीक ही है। इस निष्पत्तिमें भी किष्ककि खेनापति सिद्धि कथानक दिया है जिसका पूर्ण विस्मयण हम जगाड़ी करेंगे। का) बौद्धार्थ भगवान् महावीरको कर्म-कर्मों विस्मय करनेवाले कियाकाही बतलते हैं। (अ नि माग ३ प १८)। इसमें भगवान् महावीरजीको यह करते भी बतलवा है कि “यह सर्व कोकको देखने हैं जो उनके परिमित ज्ञानसे सीमित है।” कुछ इस प्रकार संभव करने हैं।* बौद्ध भगवान् के ज्ञानमें कोककोक स्वयं रिसता वा इस जगत् के उनके निष्ठ कोक सीमित रूपमें स्वीकार किया बतलवा गया मानव बढ़ता है। इसी निष्पत्तिमें अन्यत्र उदासीन निष्पत्ति (मै) सत्य (अच्छेद शास्त्र) एक बतलवाती भी उपस्थित है। यह इसप्रकार है—
 “लोहितानिजानिनाय विगन्वा एकसारक विरदति।”

इसका अर्थ नहीं है कि एक प्रकार (लोहितानिजादि) के विगन्व है, जो एक बतलवाती नामसे भी विख्यात है। वि० मै ज्ञान में ये एक बतलवाती गुरुवाणी ‘सुखक नामसे बात है, जैसे कि हम मूक पुस्तकमें बात चुके हैं। ‘सुखक करते ही ‘विगन्व-अनेक’ पर प्राप्त होता है। इसतरह बौद्धप्रत्यक्ष यह कथन भी मैमप्रत्यक्ष के अनुकूल है। परन्तु इसमें उनके ‘लोहितानिजादि’ का जिस जगत्वासे बनकता है, यह अस्मय है। जमी

चकोने इस अभिजाति सिद्धातको प्रकट किया था तथा इसके द्वारा मनुष्य समाजको छै अभिजातोमें विभक्त किया था।^१ हलिद अभिजातिमें आजीवक श्रावकोंको रक्खा था, शुद्धमें आजीवक भिक्षु-भिक्षुणियोंको एव आजीवक नेताओंको परमशुद्ध अभिजातिका बतलाया था। उपरोक्त उद्धरण इनके उपरात आया है। अतएव इससे यहापर भाव आजीविक सिद्धातके मनुष्य विभागसे है। अगुत्तरनिकायमें यह अभिजाति सिद्धात भ्रमवश पूरणकस्सपका बतलाया गया है किन्तु वास्तवमें यह आजीवकोंका है और उन्होंने अपने श्रावकोंको हलिद अभिजातिमें रखकर निगन्थों (जैनों) के उत्कृष्ट श्रावकको लोहिताभिजातिमें रक्खा है। सचमुच यदि निगन्थ संप्रदाय उस समय ही स्थापित हुई होती तो उसका उल्लेख इसप्रकार होना कठिन था। इसतरह यह अगुत्तरनिकायके उल्लेख है।

‘दीघनिकाय’ में भी कतिपय जैन उल्लेख हमारे देखनेमें आये हैं। एक स्थानपर उसमें उस समयके प्रख्यात मतप्रवर्तकोंका वर्णन करते हुये भगवान् महावीरके सम्बन्धमें भी राजा अजातशत्रुके मुखसे कहाया गया है कि —

“अन्नतरो पि खो राजामच्चो राजानाम् मगधम् अजातसत्तुम् वैदेही पुत्तम् एतद् अगोच ‘अयम् देव निगन्थो नातपुत्तो सघी चेद्द गणी च गणाचार्यो च जातो यमस्सी तित्थकरो साधु सम्मतो बहु जनस्स रत्तस्सू चिर-पव्वजितो अद्दगतो वयो अनुप्पत्ता ।”^२

१ अगुत्तरनिकाय भाग ३ पृष्ठ ३८४. २. दीघनिकाय (P. T. S) भाग १ पृष्ठ ४८-४९

यथार्थ—यह संपर्के नेता हैं, मगधार्थ हैं, इस्म विरोधके प्रयत्न हैं, विरोध विस्वात् हैं, तीर्थकर हैं मनुष्यों द्वारा पूज्य हैं, अनुभवशील हैं बहुत कमसे साधु अवस्थाका पालन कर रहे हैं, और अधिक कर पाते हैं। यह कर्मन पात्र ठीक ही है। इसके अतिरिक्त अन्वय इसी निष्पत्तिमें एक 'चटिहसुत नामक सुतन्त्रमें' जैन विवरण है। उससे मालूम है कि य बुद्धके जीवनमें ही मगधाच मगधीरका विधान हो चुका था।

इसी सुतन्त्रमें एक कण्डर मसुक नामक भुविष्य उत्प्रेत है। इन्होंने जो निवर्तित विद्याओंमें बनेकी प्रतिका की थी उससे प्रतिपादित होता है कि यह जैन भुवि थे। जैन भुवि ऐसे विषय पालन करते हैं वरणि बौद्ध करते हैं कि शिष्टकर्मोंको लुप्त करनेके लिये इन्होंने यह प्रतिका की थी। मूक इसपर रीति दिना हुआ है।

“यस्मै इवाहम् मगध सम्यग् वेसाकिम् शिरामि मगधने
 कुत्राग्र—साकम् । तेन सो पन सम्येव अनेनो कण्डरमसुर्ग
 वेसाकिम् पटिस्सति कामम्-पत्तोच द्वा वसम् पत्तोच बलि यम् ।
 सम्प सत्तवत्-पशन्ति समत्तानि सम्पदिजानि होन्ति— अन्वगीकम्
 अन्वकी अस्तम् न भावम् परिदोषम् वाचयीम् मगधारी
 पम्पम् न मेयुनम् पटिसेवेयम् वाचगीकम् सुरा-मोक्षेय पन वावेयम्,
 न बोधन कुम्पसम् मुम्भम्पम् पुरत्थिमेव वेसाकिम् उदेवम् वाच
 चेतिक्म् तम् नातिक्मेयम् बलिसेवेव वेसाकिम् मोदम्पम् नाच
 चेतिक्म् तम् नातिक्मेयम् बधिमेव वेसाकिम् सत्तम्पम् नाच
 चेतिक्म् तम् नातिक्मेयम् उदरेव वेसाकिम् वट्टपुत्तम् अम्

चेतियम् तम् नातिरुक्रमेयम् न ति ।' सो द्दोसम् मत्तज्जम्
वत्त-पदानम् समादान हेतु लाभग प्यत्तो च एव यत्तगा प्यत्तो च
वज्जिगामे ।" दीघनिकाय (P. T. S) भाग ३ पृष्ठ ९-१० ।

इसमें पहिले अचेलक होकर यावज्जीवगृध्रचर्य धारण सुरा
मास त्याग आदिकी प्रतिज्ञा की हुई बतलाई गई है । सम्भव है
कि पहिले कन्दरमसुक अभेन साधु होगा अथवा भ्रष्ट मुनि होगा ।
इसलिए उपरान्त उसने ऐसी प्रतिज्ञा की । जो दो, इतना स्पष्ट
है कि इसमें जो प्रतिज्ञायें की गई हैं वह जैन-मुनिकी चर्यामें
मिलती हैं । अस्तु, 'दीघनिकाय' के 'पासादिक सुत्तन्त' और 'सगीत
सुत्तन्त' में भी जैन छेलेस हैं । उनसे भी यह स्पष्ट है कि भगवान्
महावीरका निर्वाण म० बुद्धके जीवनकालमें होगया था । पासादिक
सुत्तन्त' में यह इसप्रकार है —

"एकम् समयम् भगवा सर्वेकेसु विहरति । (वैथज्जा नाम
सक्या, तेसम् अम्बवने पासादे), तेन ग्योपन समयेन निगन्ठो
नाधपुत्तो पावायम् अधुना कालकतो होति । तस्स कालकिरियाय
मिध्मा निगन्ठ द्वेधिक जाता, मण्डन जाता, कल्ह जाता, विद्या-
दापन्ना अजमजम् मुख सत्तीहि वितूदन्ता विहरन्ति 'न-त्वं इम धम्म
विनय आजानासि ? अहं इम धम्म-विनय आजानामि, किं त्व इम
धम्म विनय आजानिस्ससि !' मिच्छा पटिपन्नो त्व असि, अह अस्मि
सम्मा पटिपन्नो, सहितम् मे, असहितम् ते, पुरे वचनीय पच्छा अवच,
पच्छा वचनीय पुरे अवच, अविचिण्णन ते विपरावत्त आरोपितो ते
वादो, निगगहीतो सि चर वादप्पमोक्खाय, निव्वेठेहि वा सत्वे
पहोसीति ।' वधो एव सो मजे निगन्ठेसु नायपुत्तिबेसु वत्तति । ये

वि निगच्छेत्त नाशयुक्तस्य सावका विद्दी ओदात्त वसत्या, ते वि निगच्छेत्त नाशयुक्तियेषु विविक्त कृपा विरक्त कृपा परिवात कृप, यथा तं दुरासत्ताये पश्य विवरे कुप्यवेदिने अनिष्पन्निक अनुक्तस्य संवत्तिके असम्प्रा सप्तदशपरिवेदिने भिन्न धृष्टे अवस्थिताने ।' (F T B Vol III P 117 118).

इसका अर्थ यही है कि जिस समय न कुछ विद्वत् कर् १८ वे उस समय यथायें निगच्छ वास्तव्य (आत्मीयता) का निर्वाण हो रहा था । इसके बाद निगच्छ संको में मेह लड़ा हो गया और मुनिमन यह कहते आसमें लपकते विचारते कहे कि 'युन कर्मका लक्षण नहीं मिलने यह कैसे ठीक है ऐसे हम करने हैं ।' इस तरह मुनिमन का आसमें लपकते ईश्वर की कृपा का भी निगच्छ भावक बड़े मेहमिल हो रहा है ।

इस ही अन्तर्गत अन्तिमनिष्पन्नमें भी है निगच्छ विवर्धन हम परिचे कर चुके हैं । उपरोक्तके अन्तर्गत 'संकीर्ण सुकृत्य (क २ ९-११) में भी यही अन्तर्गत है । इससे स्पष्ट है कि कृष्ण जैन संघ एक था । मायायु आत्मीयके निर्वाणके उपरांत ही वसमें लगाया लड़ा हुआ था । किन्तु काक उपरांत । यह हम ऊपरकेमें स्पष्ट नहीं है; किन्तु केवलानिबो और वास्तव अन्तिम सुकृत्यकी एक मय वि भीरु बने दोनों ही एकमत हैं तब यह स्पष्ट है कि उस समय एक यह मयवेद अवका लगाया केवलमयें लाया नहीं हुआ था । सुकृत्यकी कर्मकाण्डके समयमें ही यह सुकृत्य कथा बलिष्ठ हुई थी और कहींसे परस्पर विरोधहीन वह मय था । यह समय कर्मकाण्डके समयके अन्तिम अवका किन्ति उपरान्त कर्मका

है । इस अवस्थामें सम्राट् अशोकके राजत्व कालमें एकत्रित और मारित हुये उपरोक्त बौद्धसुत्तोंमें इसप्रकार जैन मुनियों—आचार्योंका परम्पर झगड़नेका उल्लेख होना युक्तियुक्त ही है । उस उद्धरणमें श्वेतवस्त्रधारी जैन श्रावकोंका भी उल्लेख है, जो जैन सघमें व्रती श्रावकके रूपमें होते ही हैं । इस तरह इस उल्लेखका खुलासा है ।

इनके अतिरिक्त 'सयुत्तनिकाय' में भी एक विषय उल्लेखनीय है ।^१ उसमें एक स्थलपर कहा गया है कि "भगवान महावीरने हिंसा, चोरी, झूठ, अब्रह्मचर्य और मादक वस्तु सेवनके त्यागका उपदेश दिया है तथा कहा है कि जितने समयतक किसी व्यक्तिने जीव वध किया हो, उस समयमे अधिकतक यदि वह दयाधर्मका अभ्यास करे और उसका समाधिमरण भी उस समयसे अधिक हो तो वह व्यक्ति नर्कमें नहीं जायगा ।"^२ इसमें बहुत कुछ अयथार्थ वर्णन किया गया प्रकट होता है । भगवान महावीरने जिन पांच पापोंका त्याग करनेका उपदेश दिया था, उनमें पाचवा मद्यपान त्याग न होकर परिग्रहपरिमाण व्रत था । मद्यपान त्यागका समावेश तो प्रथम व्रत हिंसा—त्यागमें होचुका है ।^३ वस्तुतः जिसप्रकार पांच बातोंका त्याग यहां बताया गया है वह स्वयं बौद्धधर्ममें स्वीकृत हैं । तथापि इसके उपरान्त जो समाधिमरण आदिकी बात कही गई है, वह भी ठीक है । इसके अतिरिक्त 'सयुत्तनिकाय' में कहा गया है कि प्रख्यात ज्ञात्रिक महावीर बतला सक्ते थे कि उनके शिष्य कहां पुन जन्मे थे और उनमेंसे मुख्य कहा उत्पन्न हुआ था । (S N.

समें यद्यपि भगवान् महावीरके प्रति-सद्भाव-नहीं रखते गए हैं; रन्तु इसमें जिन सिद्धांतोंका उल्लेख है वह आज भी जैनधर्ममें मेलते हैं। तत्त्वार्थाधिगम सूत्रके ९वें अध्याय श्लो० ४१-४३-४४ में अवितर्क और अविचार श्रैणिके ध्यान और वितर्क एवं विचार-शब्दोंका अर्थ क्रमशः दिया हुआ है। यह पहले दो प्रकारका शुद्धध्यान है। इसतरह जैनधर्मके प्रायः सब ही सिद्धान्त आज तक अपने प्राचीन रूपमें मिलते हैं—यह इसकी सैद्धांतिक पूर्णताका प्रत्यक्षप्रमाण है। अस्तु,

‘दीघनिकाय’ की टीका ‘सुमगलविलासिनी’ में भी कतिपय जैन उल्लेख हमारे देखनेमें आये हैं। उसमें एक स्थानपर जैनियोंकी इस मान्यताका स्पष्ट उल्लेख है कि सच्चित्त जलमें भी जीव है।^१ उसमें इसका स्थापन इन शब्दोंमें किया गया है—“सो किर सीतोदके सत्तसब्बी होति।^२ अर्थात् ठंडे जलमें जीव होते हैं। इसी कारणसे जैन मुनि शीत जलका व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि वे अहिंसाव्रतका पूर्ण पालन करते हैं। इससे प्रकट है कि जैनियोंकी यह मान्यता बहुत प्राचीन है। उपरान्त इसी बौद्ध ग्रन्थमें अगाड़ी आत्मा सम्बन्धी जैन मान्यताका उल्लेख है। उसमें जैन दृष्टिसे आत्माका स्वरूप (‘अरूपी अज्ञो सण्णी’)^३ अरूपी और सजी (उपयोगमई=Conscious) बतलाया है और यह ठीक ही है। जैन ग्रन्थोंमें आत्मा अपनी स्वाभाविक अवस्थामें अरूपी और ज्ञानदर्शन पूर्ण बतलाई गई है।

किन्तु इसमें जो जगाड़ी 'अयोगो (रोगरहित) कथा' है; वृद्ध
 मान गया है वह सहसा सम्प्रत्ये नहीं जाना तो आश्चर्य नहीं कि
 वह उक्त आत्म्यान्व अस्तित्व मृत्यु उपरान्त रहता है वह
 निर्दिष्ट करते हुये कहलगा गया है । अतएव इस अवस्थामें वह
 स्पष्ट हो गया है कि बीजाचार्य कांश्च आत्म्यान्व संसार अवस्थामें
 कल्प करके कह रहा है कि इस स्थानमें भी वह संसार-परिग्रह
 में रोग आदिसे अक्षय रहता है । वास्तवमें भैविर्बोध यी वह
 विधात है कि सांसारिक दुःख-सुखमें उग्रता अस्या निम्न है ।
 उसे व दुःख समझा है व इन्द्रियदुःख आह्लाद पहुंचाया है, वह
 अपने स्वभावमें स्वयं पूर्व सुखमय है । यही अथ पुनरात्म्यान्व
 निम्न स्वरूप द्वारा मकर करते हैं—

‘न मे मृत्युः कुतो मीर्तिर्न मे व्याधिः कुतो व्यथः ।

नाई बाधो न इन्द्रोर्न न पुत्रैरानि पुत्र्यैर्न वरुणः ।

अर्थार्थ—‘मृत्युमें जो भी आह्लाद है, वह मैं न मृत्युका स्वयं
 हूँ, फिर मम मुझे मृत्युसे क्या भय होना चाहिये ? व्याधि व
 मेरेमें ऐक्यो स्वयं प्राप्त है, इसलिये कोई भी वस्तु मुझे पीडा
 नहीं पहुंचा सकती । फिर व मैं वरुण हूँ, व मैं पुत्र हूँ, व मैं
 पुत्र हूँ । वह सब बातें तो पुत्रकर्म सम्बंध रहती हैं । भैविर्बोध
 इसी अवस्थामें बीजाचार्यने वक्त मकर व्याख्य किया है ।

जगाड़ी इस 'विद्यार्थिनी' में कहा गया है कि अथर्वानु
 शास्त्रियों सम्प्रदाय है कि आत्मा और लोक ('अवाचकोद्देश')
 दोनों ही विना हैं । वह किसी बलीय पदार्थकी कल्प नहीं देते

हैं। वह उसी तरह स्थिर है जिस तरह पर्वतकी जित्तर अथवा एक स्थम्भ हैं। यह भी आत्मा और लोकके मूल स्वभावको लक्ष्य करके ठीक ही है। जैन दर्शनमें यह इसी तरह स्वीकृत है; जैसे कि हम अन्यत्र पहले मूल पुस्तकमें देख चुके हैं।

अगाही हायोलॉजिस्ट ऑफ बुद्धमें जो जैन उल्लेख हमें प्राप्त हुये वे इसप्रकार हैं। पहले ही 'ब्रह्मजालसुत्त' में जहा नित्यवादियों (Eternalists) का वर्णन है, वह सचमुच जैनियोंके प्रति कहा गया प्रतीत होता है। कहा गया है कि "भिक्षुओ, पहिले ही एक ऐसे ब्राह्मण अथवा समण हैं जो प्रयत्न और तीक्ष्ण विचार आदि द्वारा हृदय आल्हादकी उस अवस्थामें पहुचते हैं जिसमें वह हृदयमें लीन हो जाकर अपने मन द्वारा पूर्वमवोंका एक, दो, तीन, चार, पात्र, दस, बीस, तीस, चालीस, पचास, सौ, हजार, बलिक लाख पूर्वमवोंका स्मरण करते हैं। उस स्मरणमें जानते हैं कि 'तब मेरा यह नाम था, और मैं इतने वर्ष जीवित रहा था। बहालै मृत्यु होनेपर मेरा जन्म यहां हुआ है।' इस तरह वह पूर्वस्मरण अपने पहलेके घर आदिके रूपमें कर लेता है और फिर वह विचारता है कि "जीव नित्य है; लोक किसी नवीन पदार्थको जन्म नहीं देता है। वह पर्वतकी भांति स्थिर है; स्थम्भकी तरह नियत है और यद्यपि यह जीवित प्राणी संसारमें परिभ्रमण करते हैं और भ्रमणको प्राप्त होते हैं, एक भवका अन्त करके दूसरेमें जन्मते हैं, तो भी वे हमेशाके हमेशा वैसे ही रहते हैं।" इत्यादि।

यहाँ बीन्दाचार्यने स्पष्ट रीतिसे उक्त धर्मका सम्बोधन नहीं किया है जिसके सम्बन्धमें वह वह सर्वत्र कर रहा है, किन्तु जो वर्णों उन्हेमि भीष और छोड़नी विवशतामें दिया है वह टीका केनकारके अनुसार है । अपनी मूक पुस्तकमें हम पहिले ही मैनि बोली इस सम्बन्धका विवरण कर चुके हैं । मैनि पुस्तकमें इसी दृष्टिसे पूर्वजन्म स्वयं और अतिस्मरणके उल्लेख हमको मिलते हैं । तथापि विशेष इत्यवसरी मुनिजन व्यक्तिबोधि पूर्वकबोधि वर्णन करते मिलते हैं । इसके लिए मैनिबोधि 'महापुरुष' 'उत्तमपुरुष' आदि शब्द प्रयुक्त पाविये । उक्त विवरणमें बीन्दाचार्यने जमाड़ी मैनिबोधि इस सम्बन्धको निस्तार कर दिया है । किन्तु उक्त समय वह उनकी 'मित्र' और 'अन्धकार' बर्णको मूक पना । 'मित्र-अन्धकार' अपेक्षा भीष और छोड़ मिल है, किन्तु 'अन्धकार'की दृष्टिसे वे दोनों अनित्य भी हैं । इस कारण मैनिबोधि वह सिद्धांत वाकिफ भी नहीं है । फिर वह भी ध्यानमें रखनेकी बात है कि यहाँ न कुछ उन सम्बन्धोंके सिद्धांतोंकी अपेक्षा करते हैं, जो उनके पहिलेके कहे आते थे । इस अपेक्षा उक्त प्रकार मैनि सिद्धांतका उल्लेख इस अपेक्षामें होता है कि 'मैनिबोधि' माचीन स्वयं चोख है । इससे वह भी स्पष्ट है कि मध्वाचार्य धर्मवान्के हीर्षमें भी वह सिद्धांत जसी रूपमें प्रकटित था जैसे कि नाम मैनि वाक्योंमें मिलता है । तथापि इसके साथ ही मैनि वाक्योंके वर्णनकी सम्बन्ध और धर्मता प्रकट है ।

इस सुषो भीनी अपेक्षा उक्त इस ही सिद्धांतका प्रति

पादन किया गया है और बतलाया गया है कि तर्कवादसे वे श्रमण और ब्राह्मण इस सिद्धान्तको सिद्ध करते हैं। सो यह सब कथन भगवान पार्श्वनाथके तीर्थके मुनियोंसे लागू है। इस तीर्थके कतिपय मुनिगण प्रथम उल्लेखकी तरह आत्मवादकी सिद्धि करते प्रतीत होते हैं और चौथेमें जो तर्कवादसे इस सिद्धांतको प्रमाणित करनेवाले मुनि बतलाये गये हैं, उनसे भाव 'वादानुपूर्वी' मुनियोंसे होना प्रतीत होता है। जैन शास्त्रोंमें अलग-प्रकारके मुनियोंका अस्तित्व प्रत्येक तीर्थकरके सघमें बतलाया गया है। भगवान पार्श्वनाथजीके सघमें इनकी संख्या इस तरह बतलाई है -

“प्रथम स्वयम्भू प्रमुख प्रधान । दस गनधर सर्वांगम जान ॥
 पुरवधारी परम उदास । सर्व तीनसै अरु पंचास ॥२८३॥
 सिष्य मुनीश्वर कहे पुरान । दसहजार नौसे परवान ॥
 अवधिवंत चौदहसै सार । केवलग्यानी एकहजार ॥२८४॥
 विविध विक्रिया रिद्धि वलिष्ट । एकसहस जानो उत्कृष्ट ॥
 मनपर जय ग्यानी गुनवंत । सात सतक पंचास महंत ॥२८५॥
 छसै वादविजयी मुनिराज । सब मुनि सोलहसहस समाज ॥
 सहस छवीस अजिका गनी । एकलाख श्रावक व्रतधनी ॥२८६॥”

इनमेंके अवधिज्ञानी, मन पर्ययज्ञानी और केवलज्ञानी मुनिराज पूर्वभवोंका दिग्दर्शन स्वयं कर सकते हैं। और दूसरोंको बतला सकते हैं। इनके उपदेशसे भव्योंको श्रद्धान होना लाजमी ही है। वादानुपूर्वी मुनिजन वादद्वारा अपने पक्षकी सिद्धि अर्थात् उक्त जैन सिद्धान्तकी प्रमाणिकता स्थापित करते थे। इन्हीं मुनियोंका

जन्म १ अश्वेस उपरोक्त बौद्ध मुक्तये किंवा मया है । मगधम
महालीके संघमें थी ऐसे ही मुनिका ये । उनकी संख्या इसप्रकार
थी । ९९० साधारण मुनि १. अमपूर्ववारी मुनि; ११०
अधविद्वन्वारी मुनि; ९ अदिभिक्षिणायुक्त; १ वार
आचर्ये वारी; १ केसव्यानी ९ अनुसरवारी, सब
मिच्छर १४ मुनि थे । इसप्रकार एक बौद्ध उदात्तसे मेम
आलोचनी पमाविकता और उसकी माधविका मध्य है ।

अपरान्त इस ग्रन्थग्रन्थसूक्तमें संगवर्गगीतुके विषय
स्थापन सिद्धांत विवेक है, जिसके निबन्धमें हम कहिये मूल
पुस्तकमें ही विचार प्रकाश हुए हैं। इसके अन्तर्गत 'संगवर्गगीतु' है।

इसमें मुनि जगन्नाथके कमण्डलु दिग्दर्शन कराया गया है।
मगध सम्राट् जगत्तक्षु साबारथ जागीरिच्छेयार्थके उद्यमोद्य
काय कलकत्त पर पहुँचे हैं कि पर छोड़कर साधुमेव वापस करनेसे
अवस्था क्या है ? इसके उत्तरमें साधु जगन्नाथके कमण्डलु दिग्दर्शन
कराया है। इसीमें जगत्तक्षु को उत्तरोंसे भी कठमध्य है जो
उक्तके प्रसंगके महाभारतमें अथ्य मतपक्षार्थोंने दिये थे। मगधज महा-
वीरके सम्मुखमें कहा गया है कि जब जगत्तक्षुने साधु जीवनेके
क्रमके बारेमें अनन्त ब्रह्मा तो उन्होंने उत्तर दिया कि हे राजन् !
एक दिग्दर्शन बार मगधमें संघटित हैं। वह सर्व पक्षरके मगध
विष्णु रहकर जीवने स्थिति करते हैं; सब बापने दूर रहने हैं;
सब बापसे उनके मो दमन है और वह पाप-साधनासे रोजर पूर्व
होने जीवने स्थिति करते हैं। इस तरह सब पक्षमस्तु है

और जब वह इस चतुर्यमसवरसे युक्त है, तब इसीलिये वह निगन्थो, गतत्तो, यतत्तो और थितत्तो कहलाते हैं ।”^१

ठीक इस ही प्रकारके उल्लेख दीघनिकाय, अङ्गुत्तरनिकाय और मिलिन्दपन्हमें भी आये हैं । यहा निर्ग्रन्थ (जैनमुनि) के साधु जीवनका महत्व प्रदर्शित किया गया है । इसपर प्राच्यविद्याविशारदोंमें विशेष मतभेद प्रचलित है । कोई इसका भाव कुछ लगाने है और कोई कुछ । सचमुच विधर्मी विद्वानोंके लिए यह सुगम नहीं है कि वह किसी धर्मकी मान्यताको सहज समझ सकें तो भी उनके उद्योग सराहनीय हैं । इसमें सशय नहीं कि बौद्धग्रन्थमें जो इस तरह छिष्ट और अस्पष्ट रूपमें इस उत्तरको अंकित किया गया है, वह भगवान महावीरकी दिव्यध्वनिके प्रति उपहास भावको प्रकट करता है । डॉ० दिस डेविड्स भी यही समझते हैं और वे इस विषयमें अन्य पाश्चात्य विद्वानोंके भावार्थोंपर विवेचन करते हुए लिखते हैं —

१ मूल इस प्रकार है — ‘एवम् उक्तं भन्ते निगन्ठो नातपुत्तो मम एतद् भवोच’ ‘इध महाराज निगन्ठो चातु-याम-सवर-सवुतो होति । कथं च महाराज निगन्ठो चातु-याम-सवर-सवुतो होति ? इध महाराज निगन्ठो सवर-वारी-वारितो च होति, सव्व-वारी-युतो च, सव्व-वारी-युतो च, सवर-वारी-पुत्तो च । एवम् खो महाराज निगन्ठो चातु-याम-सवर-सवुतो होति । यतो खो महाराज निगन्ठो एवम् चातु-याम-सवर-सवुतो होति, अयम् बुध्ति महाराज निगन्ठो गतत्तो च यतत्तो च थितत्तो चाति ।’ इत्यम् खो मे भन्ते निगन्ठो नातपुत्तो सन्नित्थि-कम् साममफलम् पुत्तो समानो चातु-याम-सवरम् व्याकसि ।...’ दीघनिकाय (P. T. S.) भाग १ पृ० ५७-५८ ।

‘इस कठिन उद्यममें मोरस कम्पेकेसे पेच मगर बढ़ रहे हैं वह संभवतः निम्न (कपास मजदूर) के उत्प्रेषकमयी मजदूर उपद्रवकार्यमें प्रवृत्त करनेके प्रयत्न हैं । मंगरानीसाहबने इसके सावधान भावसे प्रवृत्त व्यवस्था किया है, परन्तु व्यवस्था बहुत लचकेल है और दो छद्मोंके सम्मुखमें कमजोर है । और इससे मायावी उस विचित्रव्यवस्था निवृत्त नहीं होता ऐसा वह मूर्खों है । मंगरानीसाहबने जो इसका व्यवस्था किया है वह बिल्कुल विषमयुक्त है । इस कठिनपरिस्थिति में पहिले से मैनिबोका विशेष प्रख्यात निम्न मजदूरों प्रवृत्त न करना है जिससे वे जीव लपका करते हैं । (मिस्त्रि २ ८९-९१). श्री जेम्सोनी साहबने (मैन्सुत्र २ मूल्या २१) इसके मायावी प्रवृत्तियों के चार प्रवृत्त व्यवस्था किये हैं परन्तु वह कभी भी नहीं होसके कबोके वह उत्प्रेषके बिल्कुल भिन्न हैं ।’

इस तरह हम कहनसे कह स्पष्ट है कि सम्मान विद्वत्
जमीनक नीचसत्त्वके इस जेब खोजनकर एक स्पष्ट मान बारी कउन
सके हैं जगएव कानूने कठकाल हम इस जगगी गुल्मीकी दुकल
मेक विद्वत् मवास कर के । जेब कानूनीर दृष्टि दानेसे हमें
श्रीमद्भगवद्गोपबलिपुत्राचार्यके मकवात् ग्रन्थ 'रत्नकरण्डमानकधर'
में एक जेबमुनिक्क एककन इस तरह कठकवा हुया मिकल है
(जकेशामी सम्मानयोचराम लयीरुतः एककर्म मकनकधर)~

“विषयवाक्यवीथो निरसम्भोऽपरिहः ।

ज्ञानध्याननपोरस्तवपत्नी स वसस्तु ॥१०॥११॥

इसमें तपस्वी अथवा मुनि वह बतलाया गया है जो विषयोंकी आशा और आकांक्षासे रहित हो, (विषयेषु सग्वनितादिप्वाशा आकांक्षा तस्या वशमधीनता, तदतीतो विषयाकाक्षा रहित), निरारम्भ हो, (परित्यक्तकृप्यादि व्यापार ।), अपरिग्रही हो, (बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहरहित ।), और ज्ञानध्यानमय तपको धारण करे हुये तपोरत्न ही हो, (ज्ञानध्यानतपास्येव रत्नानि यस्य एतद्गुणविशिष्टो य स तपस्वी गुरु 'प्रशस्यते' श्लाघ्यते) । यहा भी निर्ग्रन्थ मुनिके चार ही विशेषण बतलाये गये हैं । अब इनकी तुलना जरा उपरोक्त बौद्ध उद्धरणसे करके देखें कि वस्तुतः क्या इन्हींका उल्लेख इसमें किया गया है ? बौद्ध उद्धरणमें पहिले कहा गया है कि एक निर्ग्रन्थ मुनि सब प्रकारके जलसे विलग रहता है । इसका भाव यही है कि वह आरमी आदि सब प्रकारकी हिंसामे दूर रहता है । जैन मुनि अपने निमित्त जल भी स्वयं ग्रहण नहीं करते, जिस समय वे आहारके निमित्त श्रावकके यहा पहुचते हैं, उस समय श्रावक स्वयं ही उनके कमण्डलुको प्रासुक जलसे भर देता है । इसलिए यहापर बौद्धग्रन्थ उनकी निरारम्भ अवस्थाको व्यक्त करता है, जैसा कि उपरोक्त जैन श्लोकमें भी स्वीकार किया गया है । केवल अन्तर इतना है कि बौद्धग्रन्थमें इसको पहले गिना गया है और जैन श्लोकमे दूसरे नम्बरपर, परन्तु इस क्रम अन्तरमे मूल भावमें कोई अन्तर उपस्थित नहीं होता । उपरगत बौद्ध उद्धरणमें बतलाया है कि वे 'सब पापमे दूर रहने हे' । यह ठीक ही है । उक्त श्लोकमें पहिले ही उनको 'विषयाशावशातीतो' बताया है । विषय—वासनायें ही पाप हैं और वह उनसे रहित

है ही। इस तरह यह दूसरा विशेषण भी दोनों स्थानों पर एक समान मिलता है। तीसरा विशेषण 'बौद्धशास्त्रमें' बतलाता है कि सब पापको उन्ने को डाल्य है। इसका भाव आम्बन्तर परिग्रहसे भी वे रहित हैं यही है। जैनमुनि भावां और आम्बन्तर दोनों प्रकारके परिग्रहसे रहित होते हैं। आम्बन्तरपरिग्रह भी भिन्ने नहीं है उनके पापका भन्नाय ही होना 'पाप' उनके भिन्ने ही हो नहीं सकत। यही बात उन्नेके जैन श्लोकमें 'अपरिग्रही' विशेषणसे जादिर कीगई है। चौथा और अन्तिम विशेषण बौद्धशास्त्रमें 'पापबामनाओ रोककर पूर्व हुये जीवन स्वर्गीय करना' बतलाता है। जीवको ज्ञान ज्ञान उपभारकमें लयनेसे ही मुक्ति बनने पूर्वजनेसे प्राप्त होत है। सोंत ज्ञान-ज्वात्म्य अरुस्थानमें पापमरुत होने स्वसंभव है। यही सार ही संकल्प है। इसतरह चौथा विशेषण भी दोनों स्थानों पर एकता ही है। अतएव बौद्धशास्त्रके उक्त श्लोकका अर्थ यही है जो उक्त वि. जैन श्लोकमें बतलाया गया है। इस प्रकार इनका भाव से भी साम्यताके अनुसार महापद्म दर्शनमें एकता ज्ञान नहीं हो सकेते। श्वेताम्बरोंके इस कथनकी पुष्टि उन्नेके बौद्ध उद्धरणसे होती बतलाई जाती है। परन्तु अब हम हैलते हैं कि यह मिथ्या है और श्वेताम्बरोंके इस कथनका कोई आधार देय नहीं है।

अब रही बात उक्त उद्धरणमें 'अनसूय' 'सत्त्वो' 'कण्डो' और 'जगन्तो' शब्दोंकी सो बौद्धाचार्य 'सुसमासविस्तृतिनी' शब्द टीकामें इनका भाव विन्ययकर स्पष्ट करते हैं—

गततो—जिसका मन अन्तको पहुँच गया है अर्थात् जिमने अपने उद्देश्यको पा लिया है ।

यततो—जिसका मन सममित है ।

थिततो—जिसका मन खूब थिर होगया है ।

अतएव इन भावोंको व्यक्त करनेवाले ये विशेषणोंका जैन मुनियोंकी प्रख्यातिके लिये उस समय प्रचलित होना बिल्कुल समब है, किन्तु यह अवश्य है कि उपलब्ध जैन साहित्यमें हमें इनका व्यवहार कहीं नमर नहीं पड़ा है । शायद प्रयत्नशील होकर खोज करनेपर अगाध जैनसाहित्यमें इनका पता चल जावे ! इतनेपर भी यह स्पष्ट है कि जो भाव इन शब्दोंका बतलाया गया है उसीके अनुसार जैनशास्त्रोंमें जैनमुनियोंका स्वरूप निर्दिष्ट किया गया है । देखिये ईसाकी प्रथम शताब्दिके विद्वान् कुन्दकुन्दाचार्य इस विषयमें निरूपण करते हैं—

“जयजादस्वजादं उप्पाडित केसपंसुगं सुद्धं ।

रहितं हिंसादीदो अप्पाटिकम्म ह्वादि लिंगं ॥ ५ ॥

मुच्छारंभविजुत्तं जुत्तं उवजोग षोग सुद्धीहिं ।

लिंगं ण परावेक्खं अपुणब्भव कारणं जो एहं ॥ ६ ॥

प्रवचनसार ”

भावार्थ—‘मुनिलिंग नग्न, सिर व डाढी केसररहित, शुद्ध, हिंसादि रहित, श्रृंगार रहित, ममता आरम्भ रहित, उपयोग व योगकी शुद्धि सहित, परद्रव्यकी अपेक्षा रहित, मोक्षका कारण होता है ।’ तथापि और भी कहा है —

‘इहलोग गिरावेक्खो अप्पदिवद्धो परम्मिलोयम्मि ।

मुचासरविहारो ररित कसामो हवे सम्भो ॥ ४२ ॥

भावार्थ—‘इसको क ररमेकही इच्छाररित, कपायररित व योग्य अक्षरररित सहित साधु होता है । श्री पुम्बपादस्वामीजी भी अपने ‘इष्टोपदेश’ ग्रन्थमें निम्न ओषोढरा मुक्तिके उक्त विवेचनोद्योग ग्रन्थ समर्पण करते हैं—

‘अमरविचित्रविशेष एकति तत्परसंस्थितिः ।

अम्यस्पेदमिषोयन योमी तर्ह निगमनः ॥१६॥’

भावार्थ— जिसके मनमें किसी प्रकारका विशेष उत्पन्न नहीं होता अर्थात् जिसका मन विर है और जो वास्तव्यात्ममें स्थिर होशुका है ऐसे ही साधुको पञ्चम स्वाममें बैठकर अपनी वा-स्वाका अरिरक्त ज्ञान करवा चाहिये। अग्राही और बतकाया है कि—

“तुवसापि न हि जूने गच्छसपि य गच्छति ।

स्वरीकृतात्मवत्त्वानु पश्यसपि न पश्यति ॥ ४१ ॥

किमिदं कीदृशं कस्य कस्यात्मेन विरोपयन् ।

स्वदेशमपि नावैति योगी योगपरापणः ॥ ४२ ॥’

भावार्थ—‘जो अपनी व्याख्याके ज्ञानमें तुल्य स्थिर है ऐसा ही योगी बोलने भी नहीं बोलता है चलता हुए भी नहीं चलता है और बैठता हुए भी नहीं बैठता है । ज्ञाता योगी जो अपने आत्मतत्त्वकी भाँतिमें संसृज्य है वह अपने शरीर तकके अस्थि स्वसे विश्व नहीं रहता है । वह आत्मा क्या है ? उसका व्यवहार क्या है ? उसका स्वामी कौन है ? इत्यादि मन्त्रोंमें जानना क्या चाहति रहता है । इन उद्देश्योंमें लग्न है कि भिन विद्वत्पुरुष स्वयं-पर बीज पुस्तकमें विद्या गया है वह जैन साक्षात् अनुसार

भी ठीक है। इसप्रकार उक्त बौद्ध उद्धरणका अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है।

उपरान्त 'महालीमुत्त' में बौद्धधर्मके द्रम 'अव्यक्तनी' बातोंका विवरण है अर्थात् उन सिद्धान्तोंका जिनपर बुद्धने अपना कोई मत प्रकट नहीं किया है। इन अव्यक्त बातोंमें एक यह भी है कि 'आत्मा वही है जो शरीर है अथवा भिन्न है ?' यह प्रश्न मनदिप्स परिव्राजक (Wanderer) और दारुपास्तिक (काष्ठ कमण्डल सहित मनुष्य) के शिष्य जालियने उपस्थित किये थे। यह जालिय और उनके गुरु हमें जैनमुनि प्रतिमापित होते हैं; क्योंकि जैन मुनियोंके पास सदैव काष्ठका कमण्डलु और पीछी होती है। तथा यह प्रश्न भी जैन सिद्धान्तकी अपेक्षा महत्वका है। इसके श्रद्धान पर ही आत्मोन्नति निर्भर है। जैनसिद्धान्तमें यह 'भेदविज्ञान' के नामसे विख्यात है। इसलिये जालिय और उनके गुरुका जैनमुनि होना स्पष्ट है।

फिर 'कस्सपसीहनाद' सुत्तमें जो जैन मुनियोंकी क्रियाओंका उल्लेख है, सो उसका विवेचन हम मूल पुस्तकमें पहले और अन्यत्र कर चुके हैं इसलिये यहां उसको दुहराना ठीक नहीं है। इसके बाद 'पोत्थपाद' सुत्त है। इसमें समण 'पोत्थपाद'

१ दीपनिकाय (P. T. S) भाग १ पृष्ठ १५९ मूल इस प्रकार है-“एकस्मिन् समयस्मिन् भगवा कोषाम्बीयस्मिन् विहरति घोसितारामे । अथ सो द्वे पञ्चजिता मन्दिस्थो च परिव्राजको जालियो च दारुपास्तिक-अन्ते-वासी येन भगवतेन उपधस्समित्वा भगवता सच्चिम् सम्मोदिसु, सम्मोदनीयम् कथम् सारणीयम् वेति सारेत्या एक्कमन्तम् अहंसु । एक्कमन्तम् यिता सो ते द्वे पञ्चजिता भगवन्तम् एतद् अबोधुम् 'किन्नु तु सो अबोधो गोतम त्वम् जीवस्स तस्स शरीरम् उदाहु भमम् जीवस्स भमम् शरीरमिति ?'

(भगवान् महावीर) के अनुसार निगन्थके भाव ग्रन्थियोंसे मुक्तके हैं।^१ सो ठीक ही है, बाह्याभ्यन्तर परिग्रहसे रहित मुनि होते ही हैं। वे ही निर्ग्रन्थ (निगन्थ) कहलाते हैं। अन्यत्र कहा गया है कि वे अन्योकी अपेक्षा तपश्चरणमें सरलता रखते थे।^२ सचमुच पचाग्नितपना, उल्टे लटकना इत्यादि कायदण्डरूपके तपको जेन हेय दृष्टिसे देखते हैं और उसको 'बालतप' अथवा 'मिथ्यातप' ठहराते हैं, यह हम पहिले ही देख चुके हैं। इसलिए बौद्धोका यह कथन ठीक ही है। अस्तु -

अब पाठकगण ! आइये, बौद्धोके विनयपिटकपर भी एक दृष्टि डाल लें। विनयपिटकमें प्रख्यात 'महावग्ग' ग्रन्थ है। इसमें एक कथानक भगवान् महावीरके सम्बन्धमें है। उससे जैनधर्मकी व्यापकता उस समय जो थी वह प्रकट है। यह बात आधुनिक विद्वानोंको भी मान्य है कि भगवान् महावीरके सर्वश होनेपर सर्व प्राणियोंको हितकर उनका धर्मोपदेश पूर्णरीतिसे वज्जिदेश और मगधमें व्याप्त हो गया था। लिच्छवियोंमें उनके उपासक अधिक संख्यामें थे और उनमें ऐसे भी प्रभावशाली मनुष्य थे जो वैशालीमें उच्च और प्रतिष्ठित पदोंपर नियुक्त थे। यह बात स्वयं बौद्ध ग्रन्थोके विवरणोंसे ही प्रमाणित है। अस्तु, उक्त महावग्गमें एक स्थलपर कहा गया है कि सीह (सिंह) नामक लिच्छवियोंका सेनापति भी निगन्थ नातपुत्त (भगवान् महावीर) का शिष्य था। सन्यागारमें समण गौतमकी प्रशंसा लिच्छवियोंमें होते सुनकर इस

अपवि तीक्ष्ण इत्युक्ते शीतलं भोजनं भोज्यं वा । एकं रोम
विशेषं प्रख्यातं तिष्ठति एकत्रितुल्यं सन्ध्याभारमे बैठे ये किं वे
आपसमे कुट्ट, उनके बग और संपत्ति पर्यन्त विविध रीतिसे करने
करे । उस समय तीक्ष्ण भी उस समयमें वेद्यं भुज्यं वा । वह सब
सुनकर वह सोचने लगा कि सबभूत मौल्य समान नरद्वय ही
कर्यं कुट्ट होये, तब ही तो यहांपर वह एकत्रित हुये रहने तिष्ठति
उनकी, उनके बग और संपत्ति पर्यन्त कर रहे हैं । इसके उप-
रान्त तीक्ष्णने त्रिपुण्ड्र से कुट्टके पास गलेमें बांधा गंधी;
मिन्होंने उनको ऐसा करनेसे क्या किया और कुट्ट द्वारा प्रतिपत्ति
बर्मेकी कमलद्वयं बद्ध करते वे बोले कि 'तीक्ष्ण ! तु कर्मोंके फल
अथवा किवाचरमें विश्वास रखता है । इसलिये तबज मौल्यके पास
गठकर क्या करेगा । जो कर्मोंके फलमें विश्वास नहीं रखता है,
अकिवाचरका प्रतिपत्ति करता है और इसी बर्मेकी सिद्ध वह अपने
सिद्धोंको देता है ।' इसपर तीक्ष्णकी अत्यन्त समान मौल्यके पास
गलेको कुछ दिनोंके लिये दूर होगई किन्तु पूर्णतः पश्चात् अन्य
तिष्ठतिबोके मुक्तसे कुट्टका बगान सुनकर अत्यन्त वह न कुट्टके
निष्ठ रह्य ही गये मिन्होंने एक कथा बोझ उपदेश उनको
किया । इस उपदेशको सुनकर नीच करते हैं कि तीक्ष्ण नीच होमया ।
नीच होमनेस तीक्ष्णने कुट्ट और नीचमिहनोंको अपने कां
आपसित किया और बाजारसे मांस लेकर उनके लिये भोजन बन-
वाया । इसपर म्हाकर्ममें किता है कि वेदिकोमि पश्चात् उठमया
और 'एक बड़ी संख्यामें वे (निर्दिष्ट लोग) वैद्याधीये, सड़कर
और पीछे पीछे नर नर शेर पक्षी बौद्धते किने कि नाम

सेनापति सीहने एक बैलका वध किया है और उसका आहार समण गौतमके लिये बनाया है । समण गौतम जानबूझकर कि यह बैल मेरे आहार निमित्त मारा गया है, पशुका मांस खाता है, इसलिए वही उस पशुके मारनेके लिए वधक है । हम अपने जीवनके लिये कभी भी जानबूझकर प्राणी वध नहीं करते हैं ।" तथापि इसमें यह उल्लेख है कि जब सीह बौद्ध होगया तब म० बुद्धने उनसे कहा—

"For a long time, Siha, drink has been offered to the Niganthas in your house You should therefore deem it right (also in the future) to give them food, when they come (to you on their almspilgrimage) -(Mahavagga VI, 31 II)

भावार्थ—सीह ! तुम्हारे यहा दीर्घकालसे निगन्थोंको पड़गाहा जाता रहा है इसलिए भविष्यमें भी तुम्हें उनको आहारदान देना चाहिये जब वे उसके निमित्त आवें । इस कथानकमें जिस सीह अथवा सिंहका वर्णन है, उसका नामोल्लेख भी हमें जैन शास्त्रोंमें देखनेको नहीं मिला है । अलवत्ता दि० जैनशास्त्र 'उत्तरपुराण' में राजा चेटकके जो पुत्र बताए हैं उनमें एक 'सिंह-भद्र' भी है ।^१ सम्भव है, यही लिच्छवियोंके सेनापति हों, क्योंकि जब इनके पिता गणराज्यमें प्रधानपद पर आसीन थे तो उन्होंने स्वभावतः अपने पुत्रको ही सेनापति पदपर नियुक्त किया होगा किन्तु बौद्धशास्त्रमें इनके पिताके सम्बन्धमें कोई उल्लेख नहीं है, तथापि उक्त जैनशास्त्रमें भी इनके विषयमें सिवाय

वे कहते भी हैं कि 'हम अपने जीवन-रक्षाके लिये कभी भी जान बूझकर प्राणीवध नहीं करते-हैं।' इन निगन्थोंके इस कथनसे यह स्पष्ट है कि यह निगन्थ-सावक (जैनगृहस्थ) थे। सचमुच बौद्धग्रन्थोंमें कहीं यह शब्द जैनमुनिके लिये व्यवहृत हुआ मिलता है और कहीं जैन श्रावकोंके लिये। इसलिए इस शब्दके यथार्थ भावको ग्रहण करनेमें होशियारीसे काम लेना आवश्यक है। यहाँ यह-विल्कुल ही-संभव नहीं है कि वैशालीमें जो निगन्थ-चौराहे पर दौड़ रहे थे वे जैन-मुनि थे, क्योंकि जैनमुनि रागद्वेषसे रहित होते हैं, यह बात स्वयं बौद्ध ग्रन्थोंसे प्रमाणित है। इस दशामें वे जैनमुनि नहीं हो सके। तिसपर उनका यह कहना 'हम अपने जीवन-रक्षाके लिए भी प्राणी वध जानबूझकर नहीं करते' इसमें कोई संशय नहीं छोड़ता कि यह निगन्थ गृहस्थ जैनी-थे, क्योंकि जैनमुनि अपने भोजनके लिए स्वयं प्रबन्ध नहीं करता।^१ भोजनकी-फिकर द्वारापेयण-रूपमें गृहस्थलोग ही रखते हैं और वही उसके लिए भी प्राणी वध नहीं करते हैं, अतएव यहाँपर 'निगन्थ' शब्दका भाव जैनश्रावकोंसे है।

इसके साथ ही इस विवरणसे यह भी स्पष्ट है कि उससमय भी जैनियोंकी संख्या वैशालीमें अधिक थी। सीहका धर्मपरिवर्तन जैसा कि बौद्ध कहते हैं, बुद्धके अंतिम समयमें हुआ था इस कारण बुद्धके वारम्बार, वहापर, धर्मप्रचार करनेपर भी जैनियोंकी संख्या कम नहीं हुई थी। तथापि म० बुद्ध सीहसे जो मविष्यमें

भी निर्मग्न भूमिनोंको आहार देनेकी आज्ञा कर रहे हैं उसमें यह स्पष्ट दृष्टान्त है कि सीढ़के गूहमें दीर्घघर्मसे जैनमुनियों (भिक्षुओं) को पहुँचाया जाता रहा है । दूसरे भी जैनधर्मका अस्तित्व बीड़ धर्म जपना में कुछसे प्राचीन सिद्ध होता है; क्योंकि जब उसका अस्तित्व में कुछसे पहिचान होना तब ही सीढ़ बहुत पहिचाने जैन भूमिनोंको आहारदान देसका है ।

‘अज्ञानम्’ में उपोसके बचाना कोई विशेष उल्लेखीय जैन विचार नहीं है किन्तु उसमें वह अन्वय ‘बुद्धिमान्’ आदिमें जो ‘द्विषित्व’ के रूपमें साधुबोध उत्पन्न किया है वह हमारी सम्प्रदायसे बहुत कुछ पारंपरागतबीड़ी विचारपरम्पराके भूमिनोंके विवेकपूर्ण है । इसका तो स्पष्ट ही है कि ‘द्विषित्वान्न’ में कुछसे प्राचीन सम्प्रदायोंके साधु ने बरम्भ उसमें प्राचीन जैनमुनियों को भी उत्पन्न उसी रूपमें किया गया प्रतीत होता है; क्योंकि जैन सम्प्रदाय में कुछसे पहिचानी प्रमाणित होती है । अतएव इन उल्लेखोंसे उपस्थित करते हम यह देखनेका प्रयत्न करेंगे कि वह किस तरह प्राचीन जैनमुनियोंसे सम्बन्ध रखते हैं । ‘अज्ञानम्’में एक स्वतन्त्र निम्न स्थान है —

At that time the Bhikkhus conferred the Upasampadī ordination on persons that had neither alms-bowl nor robes. They went out for alms naked and (received alms) with their hands. People were annoyed, murmured and became angry saying Like the Tīthīyaa. 1 70 A.¹²

१. विष्णुगीतिका टीका ११-१२ २. Vinaya Texts. B. B. B. Vol XIII, P 222.

इन उद्धरणोंमें भिक्षुओंद्वारा उन लोगोंको अपने मतमें दीक्षित करनेका उल्लेख है जिनके पास न भिक्षापात्र था और न वस्त्र थे । उन्होंने नग्नदशामें ही जाकर अपने हाथोंमें भोजन गृहण किया । इसपर, बौद्धाचार्य कहता है कि लोगोंने उनका अपवाद किया और कहा 'यह तो तित्थियोंकी तरह करते हैं ।' अब यह स्पष्ट ही है कि जैनमुनि आहार हाथकी अजुलिमें लेते हैं और वे नग्न रहते हैं ।^१ न उनके पास भिक्षापात्र होता है और न वस्त्र होते हैं । इस अवस्थामें यहा जो यह किता तित्थियोंकी बतलाई है, तो यह तित्थिय जैनमुनि होना चाहिये ।

इसके साथ ही यह भी दृष्टव्य है कि यह उस समयका वर्णन है जब म० बुद्धने अपने 'मध्यमार्ग' का प्रचार प्रारम्भ ही किया था और वे अपनी सम्प्रदायके आचार, नियम आदि नियत करते जा रहे थे । इस समय भगवान महावीर छद्मस्थ थे और उन्होंने अपने धर्मका प्रचार करना प्रारम्भ नहीं किया था, यह बात हम अपनी मूल पुस्तकमें पहले देख चुके हैं ।^२ इस कारण यह स्पष्ट है कि ये जैनमुनि, जिनका उल्लेख तित्थियरूपमें किया गया है भगवान महावीरके सघके मुनियोंमें पहलेके जैनमुनि हैं, अर्थात् पार्श्वनाथजीकी शिष्यपरम्पराके मुनि हैं । उनका उल्लेख 'तित्थिय' रूपमें करना ही उनको भगवान महावीरमें पहलेका प्रमाणित करता है । अतएव इस उद्धरणमें यह स्पष्ट है कि भगवान पार्श्वनाथजी शिष्यपरम्पराके मुनि भी नग्न रहते थे और हाथोंमें

१ अन्यत्र बौद्ध उद्धरणमें यह बात भी मिलती है (पृष्ठ ६२)

ही आदर प्रकट करते थे। मैत्री कि विगैर मैत्र सम्प्रदायकी मान्यता है। ऐतरेयब्रह्मसंहिता में भी 'मो मांशं चरुं चाक्षी द्विपर्वराके मुनिर्बोध मेक अयं वा महावीर' के संक्षेप हुआ वक्तव्य गवा है वह कुछ उचित नहीं लगता है।^१ और ऐतरेयब्रह्मसंहिता प्राचीन मुनियोंको ब्रह्मचारी वक्तव्य है और उनके मत पर ही प्रकट करते हैं। अथर्ववेद में भी वक्तव्य दिया हुआ वक्तव्य गवा है। किन्तु यह बात हमारे उक्तोक्त बौद्ध उद्धरणके विरोधमें वाजित है और 'यत् स्वं वेदांगरात्रोकि अन्ध कनोकी सम्प्रदायमें उचित नहीं लगती है। हम यहाँ ही देख चुके हैं कि वे 'के आचारा-सूत्र' सप्तोक्त सप्त वक्तव्य गवा वक्तव्य है और तीर्थङ्ग पर सप्तोक्त पर है अथर्व सप्तोक्त पर वासीन तीर्थङ्ग मयवाज ही नव सप्तोक्त विकारा वक्तव्य नहीं करेंगे तब फिर और कीजेंगे ? फिर नरा यह भी सोचनेकी बात है कि जो विशेष पुण्यवादी अथर्व अर्थात् अर्थपुण्यके प्रारम्भमें स्वं अथर्ववेदके नव मन्त्रात्मे श्रेष्ठ-प्राप्तिमें आनन्द प्राप्त माना जा और उसी रूपसे चरम किया जा मेरे कि ऐतरेयब्रह्मसंहिता प्रकट करते हैं। वे फिर उपरान्तके पुण्यहीन वक्तव्य इसकी आवश्यकता क्यों पट गई ? और फिर मयवाज महावीरने उक्त प्रतिपादन पुनः क्यों किया ? यदि मयवाज महावीर कि बीरके मुनि वक्तव्य प्रकट करते थे तो

१. के. ए. ए. (B. B. E.) पृष्ठ १११ २. के. ए.

अथर्व १ पृष्ठ ११-११ ३. मैत्रायण (B. B. E.) पृष्ठ १ पृष्ठ

२ १ १८४

फिर वह क्यों उस सुगम मार्गको त्यागकर कठिन मार्गको ग्रहण करते ? उस दशामें तो म० बुद्धका मध्यमार्ग उनके लिये पर्याप्त था । तिसपर यदि यही सुगमता पहलेसे श्रमणसम्प्रदायमें प्रचलित होती तो म० बुद्ध एक अलग सुगम वस्त्रधारी सम्प्रदाय किस लिये स्थापित करते ? इसके साथ ही यदि यह प्रमेद वास्तवमें था तो फिर जैनधर्मकी वह मान्यता कहा रही कि उसका सनातनरूप एक समान है ? तिसपर इस घटनाका उल्लेख श्वे० के उत्तराध्ययनसूत्रके अतिरिक्त किसी प्राचीन ग्रन्थमें नहीं है और और यह उत्तराध्ययनसूत्र अगवाह्य रचना है । इस दृष्टिमें इसके कथनपर सहसा विश्वास नहीं किया जासکتा । उसका कथन आचारागसूत्रके और बौद्धशास्त्रोंके उक्त कथनके प्रतिकूल है । तिसपर उसमें जो क्षुल्लक अधिकारके बाद ऐलक नामक अधिकार दिया है, उससे स्पष्ट है कि प्राचीन क्रम साधु दशाका क्षुल्लक, ऐलक और फिर अचेलक निर्यन्थरूप था । श्वे० आचार्यने यह यद्यपि क्षुल्लक, ऐलकका उल्लेख किया है परन्तु उनने ऐलकका अर्थ एक 'भेड' (Rān)से किया है और उसके उदाहरणसे मनुष्यको शिक्षा* दी है । श्वे० शास्त्रोंके इन उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि श्वे० आचार्योंसे परोक्षरूपमें प्राचीन मार्गका उल्लेख करके अपनेको लाञ्छित होनेसे बचा लिया है और उनकी इन सब बातोंसे मुनियोंका अचेलक वेप स्पष्ट हो जाता है । इस दशामें भगवान् पार्श्वनाथजीकी परम्पराके मुनि मग्नावस्थामें रहते थे यह प्रकट हो जाता है । रहा चार व्रतोंका

उत्सेल उत्सव विधेयन हम पढ़े कर चुके हैं ।

उत्सोक्त उद्देश्योक्ति अतिरिक्त 'महाभारत' में निम्नके पद्यों में उत्सेल और मिलते हैं —

1 "At that time the Paribbajakas belonging to Tithiya schools assembled on the fourteenth, fifteenth and eight day of each half month and recited their Dhamma. The people went to them in order to hear the Dhamma. They were filled with favour towards and were filled with faith in the Paribbajakas belonging to Tithiya schools. The Paribbajakas belonging to Tithiya School gained adherents. II, 111.

2. How can these Sakya-puttiya Samasa go on their travels all during winter summer and the rainy season? They crush the green leaf they hurt Vegetable life they destroy the life of many small living things. Shall the ascetics who belong to Tithiya Schools, also during the rainy season? III, 12.

3 "Let no one O Bhikkhus take upon himself the vow of abstinence as the Tithiyas do. He who does commit a dukkata offence." IV 113

पढ़े उद्देश्य में निम्नोक्त माधुसूक्त यह निबन्ध बखाना है कि वे मतेष्वसी जगती चतुर्विती और पूर्वमासीको पञ्चविंश

होकर अपने धर्मका पाठ करते हैं जिसको सुनकर साधारण जनता उनकी उपासक बनती है । यह नियम भी जैनमुनियोंसे लागू है क्योंकि जब पर्व दिनोंमें श्रावकोंके लिये ही यह उपदेश है कि वे मुमुक्षुजनोंको धर्माभूतका पान करावे तो मुनियोंके लिए तो इसका अभ्यास करना परमावश्यक होजाता है ।^१ तथापि यह उद्धरण भी म० बुद्धके प्रारम्भिक जीवनका है जब कि भगवान महावीरका उपदेश प्रारम्भ नहीं हुआ था, इसलिए यह नियम भगवान पार्श्वनाथकी शिष्यपरंपरामें भी मान्य था यह स्पष्ट है, जैसी कि जैनियोंकी मान्यता है । उपरोक्त उद्धरणोंमें अवशेषका भी यही हाल है । दूसरेमें शाक्यपुत्तीय (बौद्ध) समणोंके बारेमें कहा गया है कि वे किस तरह वर्षाऋतुमें भी यत्रतत्र विचरण करते हैं और हरित किछों, वनस्पतिकाय और बहुतसे सूक्ष्मजीवोंकी हिंसा करते हैं, परंतु तित्थियसंघके साधुलोग वर्षाऋतु एक स्थानपर रहकर मनाते हैं ।

इस नियमके बारेमें कुछ कहना ही फिजूल है । चाहे कोई जैनसाधुओंको इसका अभ्यास करते आज देख सकता है । अथच इसमें जो हरित, वनस्पतिकाय और सूक्ष्मजीवोंकी हिंसाका कारण दिया है वह जैन वर्णनसे बिल्कुल ठीक बैठ जाता है ।^२ जैनशास्त्र भी वर्षाऋतुमें इन्हींकी हिंसामें बचनेके लिए चतुर्मास एक नियत स्थान पर करनेका उपदेश करते हैं । अतएव यह स्पष्ट है कि यहा जिन तित्थिय साधुओंका उल्लेख है वह प्राचीन जैनसाधु ही थे । समण संप्रदायमें वे ही इस नियमका पालन पहिलेसे कर

रहे थे । तीसरे छत्रस्थ में गौड भिक्षुओंकी मौजबत पकन करनेकी मनाई कीगई है और कहा गया है कि इस भिक्षुमण्डल पकन तो तिरिष्य करते हैं । भैरवाणुओंके लिए मौजबत पकन करनेका विधान है इस वृष्टामें कहीं भी बीरवाचार्य 'तिरिष्य' छत्रस्थमण्डल स्थानी भैरवाणुओंके किने कर रहे हैं । इनके अतिरिक्त एक अन्य छत्रस्थ 'महाकर्म' में इस प्रकार है -

" Many Tithiyas saw Mendaka the household r (of Bhaddiya) as he was coming from afar and when they had seen him they said to Mendaka the householder : whither O householders are you going ? I am going sir, to visit the Blessed One, the Samana Gotama.

But why O householders do y u, being a Kiriyā-Vādi, go out to visit the Blessed One who is an Akkiriya Vādi ? For O householder the Samana Gotama, who is an Akkiriya-Vādi teaches Dhamma without the doctrine of action.

Vol III 14/13.

इसमें कहा गया है कि तिरिष्येयि गौड नामक गृहस्थको आते देखकर उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है ? उत्तरमें वह उसने कहा कि मैं अमराव गौडमके पास जा रहा हूँ तो उन्होंने कहा कि तू किरियावादी होकर उनके पास क्यों जा रहा है ? वह तो अकिरियावादी है और कर्मवादके विवाही उपदेश देता है ।

हम ऊपर मीहके सम्बन्धमें देख चुके हैं कि जैनमुनि अथवा जेनी बौद्धग्रंथोंमें क्रियावादीके रूपसे परिचित हैं। अतएव यहांपर जो तित्थिय साधु क्रियावादका पक्ष ले रहे हैं और मंडक गृहस्थको बुद्धके पास जानेमें अलाम बतला रहे हैं, वे अवश्य ही जैन साधु हैं। तथापि इनका उल्लेख निगन्थोंके नामसे न किया जाकर जो 'तित्थिय' के नामसे किया जा रहा है, इसका वही कारण है कि ये भगवान महावीरकी शिष्यपरंपरासे पहलेके जैन मुनि थे। इसके साथ ही अन्य समणोंका उल्लेख भी जो कहीं मुद्रिकलसे एकाध जगह इसी 'तित्थिय' शब्द द्वारा किया गया है, उसका कारण यही है, जैसे कि हम मूल पुस्तकके प्रथम परिच्छेदमें बतला चुके हैं कि वे सब भगवान पार्श्वनाथके दिव्योपदेशके उपरान्त उनके 'तीर्थ' मेंसे उत्पन्न हुये थे। इसी कारण उन समणलोगोंके सिद्धान्त भी जैनधर्मसे सादृश्य रखते हैं अथवा उसके सिद्धान्तोंके विकृतरूप ही हैं। अतएव 'महावग्ग' में जो तित्थिय-साधु हे उनको प्राचीन जैनसाधु समझना ठीक है।

'चुल्लवग्ग' में भी 'तित्थिय' साधुका उल्लेख एक स्थलपर [निम्नरूपमें आया है -

" Now at that time the Bhikkhus went on their round for alms, carrying water-jugs made out of gourds or water pots. People murmured, were shocked, and indignant saying, ' As the Tittthiyas do ' V, 10, 1 "

इसमें बौद्धसाधुओंके बारेमें कहा गया है कि वे आहार

" Even the bashful lose shame by drinking it and will have done with the trouble and restraint of dress, unclothed like Nirgranthas, they will walk boldly on the highway crowded with people "

अर्थात्-इसके पीनेसे लज्जावान भी लज्जाको खो बैठते हैं और वस्त्रोंके कटों और बन्धनोंसे विलग होकर निर्ग्रन्थोंकी तरह नग्न होकर वे जनसमूहकर पूर्ण राजमार्गोंपर चलते हैं। यहाँ जैन-मुनिकी नग्न दशापर कटाक्ष किया गया है। इससे भी जैन मुनियोंका नग्न होना स्पष्ट है।

'वावेरु जातक' में म० बुद्धके अतिरिक्त अन्य छह मतप्रवर्तकोंकी उपमा, जिनमें भगवान् महावीरको भी गिना गया है, उस कउवेसे दी गई है जो अपनी प्रतिष्ठा सुन्दर मोरके आनेपर खो बैठा हो। यहाँ मोर म० बुद्ध बताया गये हैं और टीकाकारने कउवेकी समानता भगवान् महावीरसे कही है। (तदा काको निगन्ठो नातपुत्तो)^१ इस विद्वेषभावका भी कहीं ठिकाना है। सचमुच बौद्धोंको भगवान् महावीरके धर्मप्रचारसे विशेष हानि सहनी पड़ी थी, इसीलिए वे उनका उल्लेख इस तरह कर रहे हैं। इस सांप्रदायिकताके त्रिष्वीजने ही अन्तमें भारतको पीड़ाकी भट्टीमें ला रक्खा है, यह स्पष्ट है। इसी तरहका एक अन्य उल्लेख एक अन्य जातकमें है।

वहाँ लिखा है कि अचेलक (नग्न) नातपुत्तने धोखेसे बुद्धको पकड़ी हुई मछली खानेको दी और बुद्धने उसे खा ली, तब नातपुत्तने उनपर पापोपार्जन करनेका लाञ्छन लगाया और कहा कि "शठ चाहे

गरुड, पद्मरुड मानेको बने ही दे पर मो उमे साछा है पर
 पानी है। बुझने उतरमें कहा कि “छठवानके किए मछे ही पानी
 व पुत्ररुड वर को पर साधु उस आंसके लानेसे बापमिस मही
 होला। (मातृक भा १ पृष्ठ १८९) बहावर मेव और बीरु बहि
 साक पमेदको प्रकर करनेमें किस भीषणासे काम किया है, वह
 स्पष्ट है। हमने वह भी स्पष्ट है कि कुछ आंस लाने व और उसके
 लानेमें बाप मही समझने से । जब कि मातृक महावीर मन्त्ररुड
 कर मारना और आंस बरुव करना पापक्य करव बरुवने से। मही
 मन्त्र तिलोवत् अतक से भी प्रभावित है। कहा कहा गया है कि
 बीरुमिसु संधामारमें इच्छे हुए कर रहे थे कि मातृक मुह बजाये
 वह करने गरहे हैं कि कुछ मन्त्ररुडकर लाने धरके किए पछने
 गए आंसक्य मरुव कर रहे हैं। वह सुबकर कुछ रोके कि मिसुमो,
 वह मन्त्र पक्षी बनेही मही है बसिक मातृक इससे पक्षे
 भी कई इके सात मेरे किए पक्षे हुए आंसको मेरे मरुव करनेपर
 बाधन कर चुके हैं। (मातृक—कमेक भाग १ पृष्ठ १८९) इसपर
 जो विमलवराय को करते हैं कि इस कर्मसे स्पष्ट है कि न
 बुझने वरतक प्रमान व महावीरको भीषा दिलावेके किए किने वे।
 (सम कश्चिद जेन्स बौद्ध इमिसियेन्ट इरिया पृष्ठ १९९) किन्तु
 बुर्गामसे वह इसमें सचक मही हुए वह मरुवक मगर है।

अमरनाथ बीरुमिसुको कि बाधनसे अमरनाथ महावीरको कर्म-
 सिद्धांतक प्रतिबद्धक कथाया गया है और कहा गया है कि कर्मको
 बाध करनेके किए मोक्षमार्गपर कटुपक्षे तक नीचके पक्षमें पुत्र और
 बीरुमिसु मन्त्र इन नीचके होगया है। फिर वह मोक्षमार्गको

पाते हैं । (Rockhill, Life of the Buddha P. 259.)
इससे वर्णाश्रम सिद्धांतका बोध होता है कि ब्रह्मचर्याश्रमसे गृह-
स्थाश्रममें पहुचकर पुत्रादिका सुख भोगकर जीव वानप्रस्थ - और
सन्यास आश्रमोंमें मोक्षमार्गपर लग जाता है इस उल्लेखसे इस
सिद्धान्तकी प्राचीनता स्पष्ट है ।

‘दिव्यावदान’ के भी एक उल्लेखमें भगवान् महावीरकी गणना
अन्य पाच मतप्रवर्तकोंके साथ २ की गई है ।^१ तथापि अन्यत्र
इसी ग्रन्थमें जैन मुनियोंकी नगनावस्थापर आक्षेप किया गया है^२
यथा.—

‘कथम् स बुद्धिमान भवति पुरुषो व्यज्ञनावितः ।

लोकस्य पश्यतो योऽयम् ग्रामे चर्ति नग्नकः ॥

यस्यायम् ईदृशो धर्मः पुरसताल लम्बते दशा ।

तस्य वै श्रवणौ राजा क्षुरपेरगावक्रिन्ततु ॥”

और फिर इसी ग्रन्थमें म० बुद्धकी आत्मक्रांति द्वारा निगन्थ
नातपुत्तके परास्त होनेकी शेखी मारी गई है । (दिव्यावदान पृ०
१४३)

उपरान्त ‘मिलिन्दपन्ह’ में भी कतिपय जैन उल्लेख हमारे
देखनेमें आये हैं । यह बौद्धग्रन्थ ईसासे पूर्व दूसरी शताब्दीकी
रचना है । प्रारम्भमें ही जो उसमें यह कथानक दिया हुआ है कि^३
पाचसौ योंकाओं (यूनानियों) ने आकर राजा मिलिन्द
अथवा मेनेन्डर (Menander) से निगन्थ नातपुत्त (भगवान्

१ पृष्ठ १४३ २. दिव्यावदान पृष्ठ १६५. ३. the Questions
of Milinda, S B. E Vol. XXXV, P. 8

महराज) के पास पकने और उनके निकट अपनी संकल्पोंके एक करनेके लिये कहा उससे मकर है कि ईसासे पूर्व दूसरी सताब्दिमें जब यूनानी लोग भारतके सीमाप्रान्त पर बस गये वे वन वनमें भी जैनधर्मके प्रवेश होगया था । मिथिल-कण्डमें कहा जो स्वयं मयबाब महराजका उल्लेख किया गया है वह ठीक यही है; क्योंकि 'मिथिलकण्ड' से प्राचीन बौद्धग्रन्थोंमें भाषागतके अग्रज मनुष्य सम्बन्धीय किया है । अतः यहाँ विशेष दृष्टव्य यह है कि केवल पुनर्निर्देश साधारण मनुष्योंसे ही जैनधर्मकी मान्यता पर नहीं कर गई थी बल्कि विविध प्रकारोंका हमें यह विश्वास हुआ है कि स्वयं पूजनीय सम्राट मिथिल भी किसी समय अवश्य ही जैनधर्मानुयायी रहे थे । इस बौद्धधर्ममें हमकी राजधानीमें जैन-भक्तियोंका प्रभाव अधिक किया है और राजा मिथिलका एक मित्रा-स्वीकी मांति बौद्धधर्मका आचरण करते किया है तथा बौद्ध धर्म माननेवाले उसे परास्त करनेके लिये प्रेरित किया । इन कारणोंसे और राजा मिथिलमें जो बात हुआ था, उसमें जैन मान्यताकी अनेक गहराई है । आमतौर पर स्थिति, वह ईश्वरी, जन्मों की विविध आदिक प्रतिपत्ति जो उन्होंने किया है वह ठीक जैन धर्मके अनुसार है । अतएव इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि राजा मिथिल जैन धर्मानुयायी हों । अतएव इस समय स्वयं विद्वत् विशेषज्ञ हैसिया धारिने ।^१ सम्पूर्ण जब जैन सम्राट् अंगुलका विवाह सम्पन्न एक पूजनीय राज्य सेम्पुलकी पुत्रीसे हुआ था और सिक्खारम्भात्मक अपने साथ जैन धर्मियोंके थे

गया था^१ तो यह बिल्कुल समझ है कि जैनधर्मका प्रचार यूनान-वासियोंमें विशेष होगया हो। इस व्याख्याकी प्रामाणिकताका विश्वास इस कारण और होता है कि यूनानी विद्वानोंकी शिक्षा जैन धर्मसे बहुत सादृश्य रखती है। उनके सत्त्ववेत्ता पिर्रो (Pyrrho) ने स्वयं जैनमुनियोंके निकटसे तात्विक शिक्षा ग्रहण की थी^२ इस परिस्थितिमें विशेष अनुसन्धान यदि किया जाय तो यूनानमें जैन-धर्मकी व्यापकताका विशेष पता लगना समभवित है।

उपरोक्तके उपरान्त 'मिलिन्दपन्ह' में जैनियोंकी जल सम्बन्धी मान्यताका उल्लेख है कि जलमें भी जीव होता है। राजा मिलिन्द कहते हैं कि जलमें भी जीव होता है और उसे वे विविध रीतिसे प्रमाणित करने हैं; किन्तु उत्तरमें नागसेन कहते हैं कि 'नहीं, राजन्, जलमें कोई जीव नहीं है'^३ यह जैनियोंकी मान्यताका स्पष्ट उल्लेख है। इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थमें कोई उल्लेख हमारे देखनेमें नहीं आया है।

बौद्धसाहित्यमें अगाड़ी 'धम्मपदत्थकथा' में भी जैन उल्लेख मिलते हैं। एक स्थलपर (माग २ पृ० ४३४-४४७) उसमें श्रावस्तीके श्रीगुप्त और गरहदिनकी कथा लिखी है। श्रीगुप्त बौद्धभती था और गरहदिन एक जैन था। गरहदिनके निग्रन्थ गुरुओंको बौद्ध बतलाते हैं कि वे सब कुछ जानते थे। उनके ज्ञानसे अगोचर कोई पदार्थ शेष नहीं है। मृत, भविष्य, वर्तमानकी सब बातें और मन, वचन, कायिक सब कर्म तथा जो कुछ होनी और

१ "जैन सिद्धान्त भास्कर" किरण २-३ पृष्ठ ९। २ मूलपुस्तक.

अपरोक्षी है वह सब से मानते हैं। अग्राणी इस बौद्ध धर्मा में भिन्ना है कि गरुडिबके अनुरोधसे श्रीगुप्तने जैनमुनिबोके आदरनिमित्त निर्मयित किया और अपने परम हो मझे मित्रों आदिसे भगवान् रक्षना दिये और आदिरा वेसा असाव किया कि मान्ये यह बड़ ठाठसे जैनमुनिबो (Moderators) को आदर देता है। निम्न धर्ममें सब ही निर्मय साधु उनके यहां पहुँचे आसने हैं। उक्त श्रीगुप्तके करनेके मुताबिक उनको अपना ९ करतब डेकर अन्तर केड नामा और फिर मित्रासे धरे गढ़में गिर गया भिन्ना है। गरुडिबको इन समाचारोंसे बड़ा दुःख हुआ और ठाठसे धरकर उसने श्रीगुप्तको बगिठ करवा। आम्हिर गरुडिबने भी दुःखको नीचा दिसानेके किये उनको आनयित किया और अपने परम एक मढ़में एक भगवान् उके कपड़ेसे रक्षना दिया। बौद्ध करते हैं कि गुप्तने अपने ज्ञानबळसे गरुडिबकी यह करस्तानी जान ली, वास्तु उनको 'अन्तर्दृष्टि' दिखनेके लक्ष से धिनुओं सहित आदरके लिए उसके यहां लगे जाने और अपने प्रयाससे धिनुबोसहित अरपेट आहार किया और सबको बर्मका अन्तर दिया। श्रीगुप्तको बहुवर्ती भीड़ बड़ा हो गई और दुःखको इस प्रकार जानबपूर्वक देखकर ने उन दुःखको पुनः दृष्टिसे देखने लगे। बहुवर्ती धिनुबोको बौद्धधर्ममें विष्णुस हुआ और ने उसके बर्मको सुनकर बड़े हर्षित हुये। श्रीगुप्त और गरुडिब आहत होगये।^{१००}

बौद्धधर्मकी इस धर्मा में जैनमुनिबोको नीचा दिसानेका यह प्रयत्नकोय मरा दृष्टिबोका हो रहा है। इस धर्मानधमें

कितना तथ्य है यह इसीसे प्रमाणित है। मालूम होता है कि जैन-शास्त्रोंमें 'बौद्धभिक्षुओंके सम्बन्धमें जो एक ऐसी ही कथा हमें मिलती है, उस हीके उत्तरमें यह कथा बुद्धघोषको गढ़नेकी आवश्यकता पड़ी है।' जैन कथामें सम्राट् श्रेणिक और उनकी पट्टरानी चेलनीका सम्बन्ध है। राजा चेटककी पुत्री जैन थी और श्रेणिक बौद्ध थे किन्तु अपने पतिको भी जिनेन्द्रभक्त बनानेके लिए राजा चेटककी पुत्री चेलनीने बौद्ध भिक्षुओंको निमंत्रित किया था, मलिन पदार्थ जहा गढे हुये थे वहा उन्हें बैठाया, परन्तु उन्हें इस बातका भान नहीं हुआ और फिर उन्हींके जूतोंके टुकड़े करके भोजनमें उन्हें खिला दिये, परन्तु तब भी उन्हें कुछ ज्ञान नहीं हुआ। इस तरह सम्राट् श्रेणिकको अपने गुरुओंकी सर्वज्ञताको प्रमाणित करनेमें असफलता देखनी पड़ी। फिर श्रेणिकने किस तरह इसका बदला जैनमुनिको त्रास देकर लिया तथा उनकी सहनशीलता देखकर उसे जैनधर्ममें प्रीति हुई फिर भी वह बौद्धोंके कहनेसे बौद्ध रहा और अन्ततः भगवान् महावीरके समवशरणमें उसे जैनधर्मका क्षायिकसम्यक्त्व प्राप्त हुआ ये सब बातें जैनशास्त्रोंमें वर्णित हैं। इसी जैन वर्णनके उत्तरमें बौद्ध ग्रन्थमें उक्त प्रकार कथा दी गई हो तो कोई आश्चर्य नहीं। सच-मुच यह कथा जैनियोंकी उक्त कथाके उत्तरमें लिखी गई थी। इसका यही प्रमाण है कि द्वेषसे प्रेरित बौद्ध आचार्य जैनमुनियोंकी चर्चाके विरुद्ध भी कथन कर गये हैं। जैनमुनि कभी भी निमंत्रण स्वीकार नहीं करते, वे खड़े ही भोजन ग्रहण करते हैं, ये बातें स्वयं बौद्धग्रन्थोंसे प्रमाणित हैं परन्तु फिर भी यहापर कहा गया-

है कि मेघमुनिज्योत्सो पहुँचे ही निर्ममित्रि किया गया था और उन्हें एक स्थानपर बैठनेके लिये आसन दिया गया था । अतएव इसमें संशयको स्थान नहीं रहता कि वीर्यधामने एक मेघकन्याके उत्तरमें यह मन्मथान्त कहा रहा हाकी भी और इस कल्पमें इसका मन्मथ कुछ भी नहीं है । इसाश्वी १ की ५वीं सप्तमिरेवमें परस्परिक श्लेष खूब मोर पड़े हुए था । उसी समयभी यह रचना है । इस कारण इस तरह की यह विषयसमीप नहीं है ।

इसी वीर्यधाममें एक अन्य कथा भी इसी कृमकी दी हुई है^१ उसमें कहा गया है कि बंग राज्यके मद्रिकनगरमें रहनेवाले मेघ कसेठीके पुत्र कनक्य सेठीकी पुत्री विद्यासा की । मेघकसेठीका परिवार में कुछका जन्म मरु था । कनक्यसेठी कीहउके राजा कसेकीके करनेसे उनकी राजधानी साकेत्यमें गये ! विद्यासाके विवाह मिगारसेठीके पुत्र पुनकनसे हो गया था । मिगार सेठी निम्नबोका मरु था । विद्यासेठीके विद्यासाकी विद्या समुद्रगुहको आत्मसी हो गई । एक दिवस मिगार सेठीने १ दिगम्बर मेघ मुनिज्यो (विर्मन्ज्यो)को आर्षमित्रि किया और जब वे जागए तो उनमें अपनी बहसे उन आर्षतो (साधुना)को प्रणाम करनेके लिये कहा । आर्षतो (साधुना)की वाचत सुनकर वह गयी जाई और उन्हें देख कर बोली “ऐसे बेधरम व्यक्ति आर्षत (साधु) नहीं होसके । मैं समझने हुआ ही मुझे क्यों दुःखमा ।” इस तरह अपने समुद्रपर कान्ठन कगाकर वह चली गई । कृम निम्नबोने इसपर रोष किया और सेठीके बसे बसे बाहिर निकल देनेके लिये कहा क्योंकि

वह समण गौतमकी भक्त थीं किन्तु सेठीके लिए ऐसा करना सम्भव नहीं था, इसलिए उसने क्षमा याचना करके उन्हें विदा किया। इस घटनाके उपरांत सेठी बहुमूल्य आसनपर बैठा सोनेके कटोरेसे मधुमिश्रित दूध पीरहा था और विशाखा पासमें खड़ी पखा झल रही थी। उसी समय एक बौद्ध भिक्षु वहां आखड़ा हुआ। किन्तु सेठीने उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। यह देखकर विशाखाने उस धेर (भिक्षु)से कहा, “महाराज, अन्य घरको जाइए; मेरे श्वसुरजी अशुद्ध वासी पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं।” इसपर वह श्रेष्ठी बहुत नाराज हुआ। उसने उसी समय दूध पीना बंद करके नौकरोसे कहा कि विशाखाको मेरे घरसे निकाल बाहर करो। इसपर विशाखाने कहा कि मेरे अपराधकी भी तो परीक्षा कर लीजिए। सेठीने यह बात मान ली और उसके रिश्तेदारोंको बुलाकर उनसे कहा कि जब मैं दुग्धपान कर रहा था तब विशाखाने बौद्ध भिक्षुसे कहा कि मैं अशुद्ध वासी पदार्थ ग्रहण कर रहा हूँ। विशाखाके रिश्तेदारोंने इस बातकी हकीकत दर्याफ्त की। विशाखाने कहा कि उसने यह बात कही ही नहीं। उसने केवल यही कहा था कि उसके श्वसुर अपने पूर्वभवके पुण्यका फल भोग रहा है। इसप्रकार विशाखाने अपने अपराधको निर्मूल प्रमाणित कर दिया। जब वह निरपराध ठहरी तब उसने अपने श्वसुरगृहसे चला जाना ही मुनासिव समझा, इसपर श्रेष्ठीने उसमें क्षमा याचना की और घरमें रहनेके लिये ही अनुरोध किया। वह केवल एक शर्तपर रहनेको मजूर हुई कि मुझे बौद्ध गुरुओंकी उपासना करनेकी आज्ञा मिल जानी चाहिए। श्रेष्ठीने यह शर्त मजूर कर ली। दूसरे दिन उसने बुद्धको अपने-

वहाँ निर्मज्जित किया। जब बन्ध विगन्धोनि यह जाना कि कुछ विचारधेनूँके बारे में शीघ्र हैं तो उन्होंने उनके फाँड़े बर दिया। विचारस्थाने अपने धमुरसे भी कुछ सत्कार करनेके लिए कहा। बन्ध विगन्धोनि शक्ति को वहाँ जानेसे रोका। इसपर विचारस्थाने स्वयं ही कुछ को जवाब दिया। कुछ और उनके धिक्क कर मज्जर कर चुके एक विचारस्थाने फिर अपने धमुरसे बाहर उधेस धुन नेत्र जगह दिया। बन्ध विगन्धोनि इस समय भी छेटीको काँटनेसे रोका किन्तु जब वह यहाँ माना तो उन्होंने वहाँ पराँट कर उसके निहाड़ी छेटीको छिटा दिया। छेटीने वहीसे कुछ उधेस धुना और उसमें उनके विश्वास हो गया। वह अपनी-बहुके पास बहुके और बोले "आपसे तु मेरी माया है।" उसी समयसे विचारस्थाने विचारधमुरके नामसे प्रस्ताव हुई। उसने करोड़ों रुपये लब्ध करके कुछके लिए आत्मस्तीर्ण एक आराधन बना दिया।"

इस काममें भी मेवबर्गके प्रति कायाय लक्ष्य रहे हैं। वहाँ भी शीघ्रचर्यका उधेस मेवसाधुओंको देव प्रकट करनेका है। इस दृष्टांतमें इसमें किताब लक्ष्य है वह लक्ष्य अनुसन्धान है। किन्तु इससे यह स्पष्ट है कि मेवसाधुओंका मेवबन्ध बा, जैसे कि बन्ध उधरबोले प्रभावित है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि इस समय आत्मस्तीर्ण मेवियोंकी संख्या अधिक थी। इसमें भी छेटीका मनुमिष्ठ दूध पीना मुविबोद्धता रोका जाना आदि बातें मेव निकले किन्तु है।

'बन्ध' में बन्धता भी साधुओंका एक विश्व कथकनी गयी है। इसपर टीका करते हुये टीकाकार एक और कहा लिखते हैं,

जो उपरोक्तसे बहुत मिलती-जुलती है । 'सुमागधा-अवदान' में कहा गया है कि "अनार्थापण्डरुकी पुत्रीके गृहमें बहुतसे नग्नसाधु एकत्रित हुये । इसपर उसने अपनी बहू सुमागधाको उनके दर्शन करनेके लिये बुलाया और कहा, 'जा और उन परमपूज्य मुनियोंके दर्शन कर ।' सुमागधा सारीपुत्त, मौगलान सदृश साधुओंको देखनेकी संभावनासे एकदम भगी आई किन्तु जब उसने इन साधुओंको देखा जिनके बाल कवृत्तरोंके पख जैसे मिट्टीसे सने हुये थे, और जो देखनेमें राक्षस जैसे थे, वह म्लानमुख हो गई । इसपर उसकी सासने पूछा कि तू उदास क्यों होगई ?" सुमागधाने कहा कि 'यदि यही साधु हैं तो फिर पापी कैसे होंगे ?' इसमें जैन साधुओंका उल्लेख है वे जैनसाधु नहीं हैं, प्रत्युत आजीवक प्रतीत होते हैं किन्तु इससे यह स्पष्ट है कि उस समय नग्नता साधुपनेका एक चिह्न मानी जाती थी । 'धम्मपद' के सपादक महोदयने इस पर एक नोट दिया है और उसमें कहा है कि 'वॉरनफ साहबके मतानुसार जैन साधु ही नग्न होने थे और बुद्ध नग्नताको आवश्यक नहीं समझते थे' यह ठीक है ।

अन्यत्र गरुड गोस्वामिन्की 'अमावट्टर'में भी एक जैन उल्लेख मिलता है । वहा कहा गया है कि लिच्छविराजपुत्र सुणक्खत्तने अन्ततः बौद्धसंघमें सवन्ध त्यागकर कोरखत्तियकी शरण ली । उपरान्त उनके निकटसे भी रुष्ट होकर वह जैनमुनि कलारमत्थुकके शिष्य हो गये । जैनमुनिके निकट कुछ दिन रहकर वह फिर म० बुद्धके पास पहुच गये । फिर भी म० बुद्धसे असंतुष्ट होकर वह पाटिकपुत्र नामक जैनमुनिके निकट आगये । आखिर वह आजीव-

बन्ध हो गये ।* इसमें जिन सुकस्तुत राजपुत्रों का उल्लेख किया है, वे महाबल महावीरों के शिष्य थे, वह वेदाचार्य ब्रह्मर्षि । महाबलीशूरी से सम्बन्धित है । दिगंबर ब्राह्मणों में हमें कोई ऐसा नाम देखने को मिला नहीं है । संभव है विशेष रीतिसे अध्ययन करनेपर दिगंबर ब्राह्मणों में हम जैन मुनियों का विवरण मिल जाये । विद्वानों को ज्ञान देना चाहिये ।

अन्तः पद्मपात्राक्षी के बीर बेरीपात्राक्षी टीका परम्परा बीप्सी में जैन उल्लेख इस प्रकार मिलते हैं । कदापि वह टीका अर्थात् बीर रक्ता है परन्तु गाथा में जो इसमें विविध भिक्षु भिक्षु भिक्षुओं की संग्रहित हैं, वे अवश्य ही बीर पिण्ड ग्रंथों की ही मानी हैं । इस ग्रंथ में इनके उल्लेख भी विशेष महत्व के हैं । इनमें उक्त कतिपय भिक्षु-भिक्षुभिक्षु भी उल्लेख है जो जैनधर्म के बीरधर्म में बीरपिण्ड हुये गणनाएँ हैं । बीरों के इन धर्म परिवर्तन उल्लेखों में किता तथ्य है वह हम कुछ कह नहीं सकते; परन्तु जैने कि इन धर्मों में वह कुछ है, बीरों के उल्लेखों में सर्वथा विचित्रियों से स्वधर्म में बदल करने का विवरण मिलता है; उनके स्वयं अपने अनुयायियों के विचर्य होने का भी कोई उल्लेख सहसा देखने में नहीं आता है । और वह संभव नहीं है कि उनके अनुयायी विचर्य न हुये हों । ऐसी दृष्टि में उनके कथनों का तात्पर्य स्वीकार करना मग्न रहित है । और जो हो, वही इनका निश्चयन कर लेना इस है ।

परिच्छेद ही 'बीर गाथा' की टीका में कतिपय जैन धार्मिकों के बीर भिक्षु की होने का उल्लेख है । वहाँ परिच्छेद ही अवशुद्धि का अन्तर्गत बीर भिक्षु की होना गणनाया गया है । अन्तर्गत नाम परम्परा

और वह उज्जैनीकी वेश्या बतलाई गई है । महाराज श्रेणिकके औरससे अभयकुमारका जन्म हुआ बतलाया गया है । उपरान्त कहा है कि जब निगन्थ-नातपुत्रके उकसानेपर अभयकुमारने म० बुद्धसे प्रश्न किये थे और उनका यथार्थ उत्तर पाया था, तब वे बौद्ध हो गए थे । बौद्ध होनेपर उन्हींके उपदेशसे उनकी माताने बौद्धधर्ममें श्रद्धान ग्रहण किया था । इस विवरणमें कितना तथ्य है, यह हम पहिले ही देख चुके हैं । सचमुच अभयकुमार जैन थे, इसी कारण उनका जन्म वेश्याके गर्भसे हुआ बतलाया गया है । वरन् हम जानते हैं कि वे वेणातट नगरके एक श्रेष्ठीकी कन्या थीं । अगाड़ी मद्गणराज्यकी राजधानी सागलके कोसियवशके ब्राह्मणका पुत्री मद्दाका विवरण है ।^१ उसका पालनपोषण बड़े लाडचावसे हुआ था और उसका विवाह मगधके महातिथ नामक ग्रामके राजकुमार पिप्पलिसे हुआ था । जब पिप्पलि साधु हो गया तब उसने भी अपनी सम्पदा अपने सम्प्रधियोंको देकर साधु अवस्था धारण कर ली । कहा गया है कि वह पाच वर्ष तक श्रावस्तीके जेतवनमें स्थित 'तिथिय आराम' में रही और अन्तमें 'पजापती गोतमी'ने उनको बौद्धधर्ममें दीक्षित किया । इसमें स्पष्ट रीतिसे नहीं कहा गया है कि वह पाच वर्ष तक किस आश्रयकी साधु संप्रदायका पालन करती रही थी, किंतु तिथिय आराममें वह रही थी, इससे संभव है कि वह प्राचीन जैनसंघमें सम्मिलित रही हो, क्योंकि हम देख चुके हैं कि 'तिथिय' शब्दका विशेष प्रयोग प्राचीन जैन-साधुओंके लिये बौद्धशास्त्रोंमें किया गया है । अस्तु,

इसके उपरान्त बेरीयावामें स्फट मेरु, अश्वि, मिथुनी वगैरे
 चारोंके विवरणमें है। इस कथामें कहा गया है कि "औरतोंके
 राज्यमें स्थित कन्यासदृश्य सामने एक बाणधनुषमें इसप्रकार
 हुआ था। जब निगम्बोकि निकलते उसने सिद्धा महान कीकी थी,
 सब वह उन्दुकि संपत्ति सम्मिलित हो गई। वह अपनी वाद्ययन्त्रोंके
 लिये पश्चात् की सो सब विकर कर वाद्य करती थी। इसी
 परित्रममें उसकी बेट बौद्धार्थ महामोक्षमलसे हो गई। उसके
 बादने वह परान्त हुई और इसपर उनके उपदेशसे उसने बौद्धवि-
 हुषोंके मत ग्रहण किये। एक बड़े अपनी व्यावसायिक उसने
 अनेक गावामें रखी थीं। निम्न अनुवाद इस पद्यर है:-

Fire shed the moon the sun and the gods,
 I came to rest to worship and adore,
 Forgetting on the dirt banks to go,
 Down to the waters for the bathing race. By
 Ay manhood observation I told
 Upon me, for I showed one half my head,
 Nor had you down to rest me on the earth
 Nor ever broke my fast : close of day 33.

भावार्थ-“एक समय मैंने जगि पद्मस, सूर्य और देवता-
 चोरी उपमया की और सबोंके लाल करनेके लिये कहा किया
 गई। फिर बनेक पद्मसके मत मैंने बारण किये; मैं जाये सिरको
 मुझकी थी, दम्भीपर सोती थी और सूर्य जलत होनेके पश्चात्
 थोड़ा ग्रहण नहीं करती थी।”

इस कथसे मेमसायिषियोंमें जीवन्मुक्ति का एक रूप मिलती है।
 सबसुख मिल जीवन्मुक्ति साधनी ऐक्यकी सब विकर कर

वादका नाद घोषित करती थीं, उसकी मन्दाकिनी उस समय पूर्ण-
ताको ही प्राप्त होगी ! वास्तवमें जैनसाधु और साध्वियोंके जीवन
धर्मप्रचारके आदर्श होते हैं । वे वर्षके चार महीनोंको छोड़कर
शेषके सर्व दिनोंमें सर्वत्र विहार करके जनताको सच्चे सुखका
मार्ग बताते हैं । यही दशा नन्दोत्तराके सम्बन्धमें प्रकट है । किंतु
उसने जो अपनी जीवनचर्याका विवरण दिया है, उसपर भी तनिक
ध्यान दीजिये । हमारे विचारसे पहिली गाथामें तो उसने अपने
ब्राह्मणपनेकी अवस्थाका उल्लेख किया है और दूसरेमें जैन उदासीन-
श्राविकाकी क्रियाओंका दिग्दर्शन कराया है । उदासीन श्राविका-
ओंको सिर मुड़ाना पड़ता है और वे पृथ्वीपर शयन करतीं एवं
रात्रिमोजनकी त्यागी होती है । यही क्रियायें नन्दोत्तरा भी गिना-
रही है तथापि जो उसने जैनसाधुओंके निकट रहकर शिक्षा ग्रहण
की थी, यह भी जैनशास्त्रोंके अनुकूल है । जैनशास्त्रोंमें ऐसे कई
उल्लेख हैं । इस तरह इस उल्लेखसे जैन क्रियाओंका महत्त्व प्रकट है ।

उपरान्त भद्रा (भद्रा) कुन्दलकेसाका कथानक है ।^१ यह
पहिले जैनी थी । इसके सवधमें यह कहा गया है कि वह राज-
गृहके राज्य-कोठारीकी पुत्री थी । एक दफे वहाके पुरोहित-पुत्र
सत्युकको ढकैतीके अपराधमें प्राणदण्ड मिला । बधक लोग उसे
शूलीपर चढ़ानेको लिये जा रहे थे । भद्राकी दृष्टि कहीं उसपर
पड़ गई और वह तत्क्षण उसपर आसक्त होगई । उसके पिताको
जब यह बात मालूम हुई और पुत्रीकी अन्यथा शांति होना कठिन
समझी, तब उसने बधकोंको घूस देकर उस पुरोहितपुत्रको छुड़ा

झिगा । वह सस्युक्त शत्रु महाशय के संग जावनन्द भोग करता था वनवास या परमार्थ उसकी निवृत्ति तथा उसके महाशयों पर रहती थी । एक रोज वह उसे बाहिर ले गया और वहाँ उसने गहमे जाग । यद्यपि उसे प्रेमसे सम्प्रसन्ना पाया, पर मग बेसा कि वह तो गहवोध ही मृत्ता है जब उसने मेवाङ्गिणनके कहाने उसे एक गहरे गहरे में डकेक दिया । उसका हृदय संतप्तकी परिस्थिति देखकर बर्बा गया । वह कहाँसे लीची विगन्ध संकष्टे पहुँची और वहाँ व्याजन्धसे विला वेमेकी मार्चना की । इसपर बौद्धार्थ कहते हैं कि विगन्धने उससे पूछा 'तु किस कदाही बीका मारण करेगी ?' उसमें उसने सबसे सर्वोत्तम कदाही बीका बेनेछ वपुरोच किना । इसपर उन्होंने ताड़की कमी (Palmyra Com) से उसके एक मुँहवा (1070 ova) दिये और वह बीजित कर दी गई किन्तु उसकी स्मृति इस वसामे नहीं हुई इसलिये वह कहाँसे पकी गई । उपरान्त आकस्तीमें बौद्धार्थ सरीपुच्छसे वह वसामे हार गई और बौद्ध हो गई । बौद्ध मिश्रणीकी वसामे उसने एक बड़े मिन कण्ड करे वे —

Hatched derelict and half-clad—so fond

I scarcely deeming that harmless things

Had born me was I 'ware of harm

I many things better in south have by ०७

इसमें उसे वह कहाँती प्रगट किया गया है कि "अधिक मैं केवल रहित, मैंसे लगी और एक कण्ड पहिने विवरा करती थी, मैं वह विवराती थी कि उन वस्तुओंमें भी मुझसाव है जो सस्युक्त मुझसावद नहीं हैं और जब वस्तुओंसे मैं वस्तुनन्द भी भिन्नमें वस्तुतः मुझसाव है ।"

* Literally having one garment & etc.

इसप्रकार यह कथा है । इसमें वर्णित जैनआर्यिकाओंकी क्रियाओंपर हमें ध्यान देना चाहिये । नन्दोत्तरा और इस भदाकी जीवनक्रियाओंमें अन्तर है । इसका कारण यही है कि नन्दोत्तरा तो उदासीन श्राविका थी और भदा आर्यिका थी । वह जेना-चार्यसे परमोत्कृष्ट दीक्षा देनेका अनुरोध भी करती है । इससे प्रकट है कि जैन सघमें स्त्रियोंके साधुजीवनकी भी कक्षाएँ नियत थीं । यह जैनशास्त्रोंके सर्वथा अनुकूल है । जैनसघमें चार कक्षाएँ स्थापित थीं, जैसे कि आज भी हैं, अर्थात् (१) मुनि, (२) आर्यिका, (३) श्रावक और (४) श्राविका । यह श्रावक और श्राविकायें उदासीन गृहत्यागी ही होते थे । अस्तु, अगाडी जो बाल नौचनेकी वावत कहा गया है, सो श्वेतांबर संप्रदायकी वावत तो डॉ० जैकोबी प्रकट करते हैं कि 'शायद उनके यहा यह नियम नहीं है' पर दिगम्बर संप्रदायमें मुनि और आर्यिकाके मूलगुणोंमें अन्तर नहीं है । उनके उत्तरगुणोंमें परस्पर अन्तर है । प्रायश्चित्त-विधानके निर्णयमें 'छेदशास्त्र'का निम्नश्लोक यही प्रकट करता है —
'यथा श्रमणानां भणितं श्रमणीनां तथा च भवति मलहरणं ।
वर्जयित्वा त्रिकालयोगं दिनप्रतिमा छेदमूलं च ॥'

'अस्यार्थ — यत्प्रायश्चित्त ऋषीणां यथा तेन विधिना आर्यिकाणां दातव्यं पर किन्तु त्रिकालयोग सूर्यप्रतिमा न भवति । उत्तर गुणानां समाचारो न भवति । केन कारणेन मूलच्छेदे जाते सति उपस्थापवाया न याति ।'

हम अपेक्षा दिग्गज दृष्टिसे आर्षिकको नेहनों करनेका अभिधर प्रभावित होता है। श्रीधरपुराणी (घ ८८९) में सीताजीको बीका केते समय केसनों करते किता है अथवा नौदससपथ यह उल्लेख भी बर्णनता किए हुए है।

हमके अतिरिक्त 'श्रीमत्ता' में अन्य कोई उल्लेख स्पष्ट जैन-बनके संबंधों नहीं है। किन्तु 'इतिहासी' (अविशसी) टीका में क्या ही हुई है वह अवश्य ही जैनधर्म की मान्य होती है। वह इस प्रकार है, 'अविशसीने पुरुषको अविशारम्य भीष्म अतीत किया था। इसलिये इस पानके कारण उसे तीन वर्ष पशु बोधमें एक अनुसक्त रूपमें और जो स्त्रीकेन्द्र के कारण करने रहे। उपरान्त वह उभेनीके एक प्रकृत, कनी और बर्तमान बकिरके बड़ी पुत्री हुई थी। वही इसका नाम अविशसी रक्ता गया था। वह वह पुत्री हुई तब उसके पिताने उसका विवाह एक सुबोध बकिर-पुत्रके साथ कर दिया। एक रात वह अपने पतिसे साथ अपनी तरह रही क्योंकि उसके पूर्व कर्मके फल स्वरूप उसका पति उससे विरक्त होकर और उसे कर्मसे निष्कट कर दिया। वह अपने पितासे पटुनी। वही उसके पिताने उसका विवाह फिर कर दिया। किन्तु फिर भी उसकी उसके पतिसे न बड़ी। इसप्रकार बारबार विवाह कर देने और निष्कट गयेसे वह कदा भी और उसने निष्कटता नामक बेटी (साध्वी)से बीका प्रदान कर दी। इस हीकेत अवस्थामें एक दिवस वह कट्यमें जाकर प्रार्थन करके, जगा छपर जाकर बैठ गई और वही अपनी साध्वी मिश्रणीसे अपनी पूर्व कथा करने लगी। किन्तु वह पूर्वकर्ममें अपने पाप करने,

कैसे उनका फल भुगता, फिर इस भवमें साकेतके वणिक्पुत्रसे उसका विवाह हुआ, पति रुट हुआ, घरसे निकाली गई, पितृगृह आई, पुन पुन विवाह हुये, अन्तत जिनदत्ताके निकट उसने दीक्षा ग्रहण की यह सब उसने कहा। इस विवरणमें एक स्थलपर निम्न शब्द आये हैं —

“ But of my father I,
Weeping and holding out clasped hands, be sought -
'Nay' but the evil Karma I have done,
That would I expiate and wear away 431 ”

भावार्थ—उसने अपने पितासे रोकर और हाथ जोडकर कहा कि ‘नहीं, पिताजी, मैंने जो अशुभकर्म उपार्जन किया है उसकी निर्जरा अब मुझे (निज्जरेस्सामि) कर लेने दीजिये ।’ यही कह कर वह साध्वी होगई थी ।^१

इस कथामें कर्मके प्रभावको व्यक्त करनेका प्रयास है जो जैनधर्ममें मुख्य स्थान रखता है । जैनकथाओंमें पूर्वकृत कर्मके फल भुगतनेका चित्रचित्रण विशेष मिलता है तथापि जो यहा कर्मोंकी निर्जरा करनेकी घोषणा है, वह स्पष्ट कर देती है कि यह कथा जैनसे सम्बन्ध रखती है । ऋषिदासी, जिनदत्ता ये नाम भी जैनियोंके समान हैं इस कारण यही प्रतीत होता है कि यह कथा जैनियोंकी है । निर्जरा तत्व चौद्धधर्ममें स्वीकृत नहीं है, प्रत्युत म० बुद्धने जैनियोंके इस तत्त्वकी तीव्र समालोचना ‘देवदत्त सुत्त’ में की है ।^२ यही मत ‘थेरीगाथा’ की सम्पादिका श्रीमती निसिस हिसडेविडसका है । आप इस कथाके विषयमें लिखती हैं कि—

* Not in the case of the last two Problems (Ibid.) and Bunsen's XVIII.) There are 1 stories pointing to different and possibly later conditions attending their compilation. Ibid. poem for one witness comes to it stamped in the phraseology of the preceding 1 saloon strikes a strangely varied, almost a discordant note. The scene is P to L a city rather on the declivity of the Kovalan and Magadha capitals but how that of Kial (D wars). The wretched girl's plea to join the order of Shikharas might be that of a Jain or Jainistic hermit. The name of her sponsor Bhikkhuni—Jadatti—which does not occur elsewhere in the Canon is possibly significant.

मराप-‘किन्तु अंतिम दो कथामों (इतिहासी और हुनेबा/के सम्बन्धमें वेमे सङ्ग है जो उसकी अन्योमे विम्वज्ज और उपर्युद्धी एवनाके घोरक है । इतिहासीकी मरा कथानि वृत्तगाथामोंकी भाँति ली गई है किन्तु उसमें विम्वज्ज मेर स्पष्ट है । अन्य वृत्तानों परित् हुए कथनाई गई है । वह अगर कीचक और मराकी रामपाविर्बोकि यह हमेंके बाद आविर्भूत हुआ था । मरापतः इतिहासीका अनु रोष जैनसंघकी विपुलियोंके मत पारण करनेका होगा, उसका कदेस विपुल जैनियों जेता है । उसकी रीतिरात्री निरदण्ड काय भी कीरकात्में जम्मा कही देसनेछे नहीं विवता है । यह भी इस अनुमापका एक मराक मराप है ।’ इस दृष्टाईँ इस कथाके जैनका कथा कुछ अनुविन नहीं है ।

किन्तु इसमें जो ऋषिदासीके पुर्नविवाहका उल्लेख है वह कुछ अटपटा ही है । जैन कथाओंमें हमें कोई ऐसा उल्लेख देखनेको नहीं मिलता है । समभव है बौद्ध लेखकने इसको विवृत रूप देनेके लिये अपने आप यह कथन गढ़ लिया हो और इस कथाको अपना लिया हो । इसके लिये हमें देखना चाहिये कि जैनशास्त्रोंमें भी कोई ऐसी कथा अथवा इससे सादृश्य रखनेवाली कथा है ? हमारे देखनेमें ' उत्तरपुराण ' में एक कथा आई है, जिससे उक्त कथाका सम्बन्ध हो तो कोई आश्चर्य नहीं !' वहा लिखा है कि सम्राट् श्रेणिकके प्रश्नके उत्तरमें प्रधान गणधर इन्द्रमूर्ति गौतम कहते हैं कि वीरभगवानके तीर्थमें अतिम केवलज्ञानी जम्बूकुमार होंगे । उस दिनसे, जिस दिन यह प्रश्न पूछा गया था, सातवें दिन इन जम्बूकुमारका जन्म राजगृहनगरमें होना बतलाया गया है । इनके पिताका नाम 'अर्हदास' और 'माताका नाम 'जिनदासी' लिखा गया है । उपरान्त कहा है कि जन भगवान महावीरके निर्वाणोपरात पुन गौतमगणधर सुधर्माचार्य सहित यहा आवेंगे तत्र राजा कुणिक अज्ञातशत्रु पूजा वदना करने आवेगा और जम्बूकुमार भी वैराग्यको धारण करेंगे किन्तु माता—पिता दीक्षा धारण नहीं करने देंगे । इस घटनाके बाद जम्बूकुमारका विवाह पद्मश्री, कनकमाला और कनकश्रीके साथ हो जावेगा, परन्तु वह ससारभोगसे विरक्त रहेगा । ये सब बातें घटित हुई और इसी समय एक विद्युच्चोर जम्बूकुमारके घर आ निकला था । इन दोनोंमें परस्पर ससारकी असारता पर वाद हुआ था, जिसके अन्तमें जम्बूकुमार और उनके माता-

विठा तथा स्थिर और विपुल और आदि सब बीड़ा बाराब कर गये थे । ममबान महावीरके चौबीस वर्ष बाद मन्वकुमार केरक्यानी हुए थे । केरक्यानी होकर उन्होंने अपने मम नामक पित्रके साथ पञ्चवीस वर्षतक बिहार और बमपचार किया था । मैनिरोकि अंतिम केरक्यानी यह क्या है और विरोध मरणात् है । संभव है इसीको चौबीसवर्षने किसी कारणवश अपना किया हो । यह मन्वकुमारको माता मित्रासी कहते हैं और बीरक्यानी अविद्यासी अख्य है तथापि मित्रासी मित्रासी । 'ममबान महावीरके निर्वाणोत्पत्ति एक बीस-वीस वर्षके अन्तरात्में कदाचि अवस्थित हो गया संभवित है । इन्हीं मित्रासीय नाम चौबीसवर्षने 'मित्रासी' रत्न दिया हो और इनकी किसी पित्रात् 'अविद्यासी' रत्न दिया हो तो कोई कनोसी कल नहीं है । कदाचि यह हो संभव है कि मैनिरोकि अंतिमकेरक्यानी ममबानको देव प्रकट करनेके लिये उन्होंने उनके नामको अविद्यासीमें प्रकटकर उनके जीवनको भीषी कष्टिसे मर्याद किया है । नो हो, इसमें संभव नहीं कि चौबीसवर्षने इस कथाके किसी रूपमें कदाचि ही केरक्यानी ममबान किया था । संभव है कि ममबानकोने और कोई क्या उपरोक्तसे मित्रासी-मुक्ती निक गये यह ईदनेसे मर्याद होसक्य है । इस प्रकार बीरक्यानीके मम अख्य पूर्व होते हैं ।

जब पठकगम आरुप, एक दृष्टि 'ममबान' पर भी दृष्टि । इसमें भी उपरोक्त कहिके ममबानकुमारके संभवमें मम अख्य दिख्य है । इसके विषयमें हम कहिके ही देस चुके हैं, उपरान्त एक कथा 'ममबान' बीरक्यानी है । इसमें कहा गया है कि यह साक्यानी

(श्रावस्ती) के एक कुलपुत्र (Counoillois) के वशमें जन्मा था। जब वह युवा था तब ही उसने एक जैनमुनिके निकट दीक्षा ग्रहण करली थी। किन्तु अन्तमें वह किसी कारणसे बौद्ध होगया बतलाया गया है। इसके विषयमें अधिक कुछ न कहकर यह बतलाना ही पर्याप्त है कि जैनसाहित्यमें ऐसा कथानक हमारे देखनेमें नहीं आया है।

इसके अतिरिक्त 'गगातीरिय' भिक्षुके सम्बन्धमें कहा गया है कि उसने गृहत्याग कर एक वर्षतक मौनव्रत धारण किया था। यह हमको मालूम है कि म० बुद्धने मौनव्रत पालनेके लिए मनाई की थी इसलिए सम्व है कि यह साधु जैनमुनि हों। गगा किनारे रहनेके कारण यह 'गगातीरिय' कहलाते थे।

उपरान्त इसमें एक कथानक 'अगुलिमाल' शीर्षकका है।^२ यद्यपि इसका सबध जैन संप्रदायसे कुछ भी नहीं बताया गया है; परन्तु इसके विवरणक्रमसे यही प्रतीत होता है कि यह कथा भी जैनसाहित्यसे अपनाली गई है, जैसा कि हम ऋषिदासीकी कथाके सम्बन्धमें देख चुके हैं। यह कथा इसप्रकार बतलाई गई है कि 'अगुलिमाल' कौशलके राजाके पुरोहित ब्राह्मण भगवका पुत्र था। पुरोहितने उसके जन्म लक्षणोंसे जान लिया था कि वह पक्का चोर होगा। यह समाचार उन्होंने राजासे भी कहे, जिससे उनके मनको भी पीड़ा सहन करनी पड़ी थी। उसके द्वारा राजाको पीड़ा सहन करनी पड़ी, इसलिये उसकी ख्याति 'हिसक' रूपमें होगई। वह बलवान भी विशेष था। सात हाथियोंका बल उसे प्राप्त था। उचित वय प्राप्त करनेपर उसे तक्षशिलामें विद्याध्ययन करनेके लिये

येन दिया गया । तद्विधिमें विधानमन करते वह अपनी गुरु-
 बानीकी विशेष सेवा सुझा किया करता था । इस समय गुरुके
 गृहसे उसे अविकट निगमन मिलते रहते थे । इस वस्तुसे और
 सिद्ध सहन न कर सके । उन्होंने गुरु और इसके बीच कुसम
 करनेके प्रयत्न किये और वे सफल भी हुए । गुरु 'हिंसक' से एक
 शोम्मे और उससे कहा कि मुझ गुरुसिद्धि अपने एक हजार
 अंगुष्ठोंके पशुओंके साथे हाथकी कटार हो । वह समझते थे कि
 उससे वह करने वही होया और इसपर उसे दण्ड दिया जायेगा
 किन्तु 'हिंसक' गुरुकी आज्ञासे विरक्त हो कर हीउरके गङ्गिनी नदीमें
 नुनच गया और वहाँसे जो बाजी निकलते वह उनकी उमङ्गिनी
 कम देता और उन्हें हुंसाकर उनकी पक्षा बनाकर रखेमें पहिच
 देता इसही कारण वह अंगुष्ठिक नामसे प्रसिद्ध होता । अब
 उसकी उदरगत बताया वह गई तो रागसे उसको पकड़नेके किये
 सेवा मेम्नेकी व्यवस्था की । वह समयपर जबकि उसको मातापुत्र
 दण्ड बर्ती गया । वह ममताकी मेरी अपने पुत्रको समझनेके
 किये निकल पड़ी । इस समय 'अंगुष्ठिका' ने अपनी माताको
 पाले बैठा, परन्तु उसे तो अंगुष्ठिकोंसे मलिन था । उसने पराक्रम
 भी ध्यान नहीं किया । जगदीश बीरान्तर्ण कहने हैं कि स
 बुद्धने इस पक्षको जाना तो वे पक्ष्यात्मक नुनच गये । उनका
 अन्त देसपर 'अंगुष्ठिका' ने अपनी माताको छोड़ दिया और
 उनके पीछे हो किन्तु परन्तु भावकर भी वह उनके नहीं पकड़
 सका । अन्त पुनः ममावसे उसने वह हिंसार्थ छोड़ दिया
 और वह बीर हो गया । बीर भित्त होनेपर भी जोय उसको निवेद

रीतिसे सनाने थे परन्तु वह मव यातनायें चुपचाप सह लेता । इसलिये वह अन्तमें 'अहिमक' नामसे प्रख्यात हुआ । इस दशामें उमने बहुतसी गाथायें कही थीं । उनमेंमें एकका अनुवाद हमप्रकार है —

"Lo, such a foe would verily not work me harm,
Nor any other creature whatsoever found
He would himself attain the peace in fable,
And thus attaining cherish all both bad and good."

भावार्थ—'ऐसे शत्रु मुझे कुछ भी हानि नहीं पहुंचाने है और न कोई अन्य जीविन प्राणी ऐसा दिखता है जो मुझे हानि पहुंचा सके । वह अपने आप अपूर्व शान्तिको प्राप्त करेगा और उमको पानर वह सबको—दोनों त्रस और स्थावरको अपना लेगा ।'

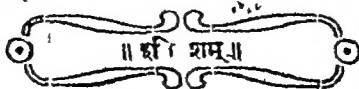
इस गाथामें जो मात्र और 'तम—थावरे' शब्द व्यवहृत किये गये हैं, वह हमारे उक्त अनुमानको और भी प्रबल कर देते हैं । त्रस—स्थावर (तम—थावरे) जैन मिद्धान्तके खाम शब्द है और वे वहां त्रस—चलन फिरनेवाले और स्थावर—एक स्थानपर स्थिर रहनेवाले प्राणियोंके लिये व्यवहारमें लाये जाने हैं । उक्त अनुवादमें जो उनका भाव बुरे—मले प्राणियोंसे लिया गया है, वह ठीक नहीं है किन्तु अनुवादक श्रीमती हिमटेविइत महाशया करती भी क्या ? क्योंकि वह फुटनोट द्वारा यथास्थान प्रगट करती है कि बौद्धधर्ममें इस शब्दका यथार्थ भाव नहीं मिलता है । इसका अर्थ अस्पष्ट है । (Admittedly a term of doubtful meaning) इस परिस्थितिमें इस कथाका सम्बन्ध मूलमें जैनधर्ममें होना बहुत कुछ स्पष्ट है । 'अहुलिमाल' जिन शब्दोंका उल्लेख करता है वह अपने यथार्थ भावमें

जैनियों है। तथापि गांधी आत्माके अंतर्ही स्वभावमें यह अज्ञान भी कलक रहा है। जैनियोंकी निम्नमनवसे 'आत्माको कोई भी किसी तरहसे हानि नहीं पहुंचा सकता' यह मक्य है और अनुस्मियत यह अज्ञान ठीक गांधीमें स्पष्ट मक्य कर रहा है, जो बौद्धमार्गवाले माना विरुद्ध ही है क्योंकि बौद्धमार्गवाले प्रतिपत्तिन करता है। इस अपेक्षा भी अनुस्मियतका जैन होनेका विध्वंस होना और इस कथाका संबंध जैन साहित्यमें होना समाप्ति होता है। किन्तु वह भी चेस्ता चाहिये कि जैनसाहित्यमें भी कोई चेसी या इससे मिकटी सुकटी कथा मिकटी है क्या? हदयत्वसे अमीत्य हमारे देखनेमें चेसी कोई कथा जैनसाहित्यमें नहीं आई है और इस कारण इसके विषयमें कुछ अधिक नहीं कहा समझा है।

बौद्धसाहित्यके उपरोक्तलिख स्थलोंपर जैनसम्बन्धोंका विवरण हम देख लेते हैं और वास्तवमें उन्हें विशेष महत्वका पाते हैं। महाश्वर महाश्वरके मिकटुक मिकटकी अन्तर्ही यह रचना है इस अवस्थामें इससे चेना महत्वपूर्ण विवरण माना उचित भी था। संप्रमुख बौद्धशास्त्रोंमें जो ठीक मक्यके जैन सम्बन्धमें स्पष्ट उल्लेख मिकटे हैं उनके किने हमें अन्तर्ही उल्लेखिता स्वीकार करनी पड़ती है। यद्यपि उनमें माना जैनवालेके सम्बन्धमें अवगत और द्वेषपूर्ण विवेकका अभाव नहीं किन्तु उनमें चेसा होना स्पष्ट है क्योंकि बाहिर वे जैनियोंके विपक्षी एक विपक्षी एकरी रूपमें हैं। उतनेपर भी अन्तर्ही अपेक्षा करके यदि हम रामदास नीलकण्ठ अकल्पन से तो हमें अन्तर्ही बहुत कुछ महत्वकाही संपूर्ण विवरण मिकटा है, जेसे कि हम पूर्व श्लोकोंमें देख चुके हैं। हम अपने

इस विवेचनसे जिस निर्णयको पहुँचे हैं उसके बलसे यह प्रकट करते हमें हर्षका अनुभव हो रहा है कि (१) जैनियोंकी मान्यताओंका समर्थन विधर्मी शास्त्र भी करते हैं और भगवान् महावीरको सर्वज्ञ और सर्वदर्शी प्रकट करते हैं, सो उनकी इस मान्यताकी स्वीकारता बौद्धग्रन्थ स्वयं जो अपनी प्राचीन मान्यताके अनुसार भगवान् महावीरके समकालीन म० बुद्धसे करते हैं, जैसे कि हम देख चुके हैं। विधर्मी मतप्रवर्तक द्वारा इस तरह जैन मान्यताकी पुष्टि होना कुछ कम गौरवकी बात नहीं है, (२) उक्त विवेचनसे यह भी स्पष्ट है कि जैनधर्मका अस्तित्व भगवान् महावीरसे बहुत पहिलेसे चला आ रहा था और उसके सिद्धांत भी भगवान् महावीर द्वारा प्रतिपादित धर्मके समान ही थे, (३) श्वेताचरियोंकी जो यह मान्यता है कि भगवान् पार्श्वनाथकी शिष्यपरम्पराके मुनि वस्त्र धारण करते थे और उनके चार व्रत थे, वह बौद्ध उद्धरणोंके उक्त विवेचनसे बाधित है, (४) और अन्ततः आजपर्यंत जैन सिद्धांतोंका अविच्छिन्नरूप और दिग्गम्बर जैनशास्त्रोंकी प्रामाणिकता भी प्रकट है। आगामी वही सिद्धांत हमें मिलते हैं जो सवा दो हजार वर्ष पहिले प्रचलित बताये गये हैं और वह दि० जैनशास्त्रोंके सर्वथा अनुकूल हैं।

इस रूपमें, जैन साहित्य और जैनधर्मके सवधमें एक विपक्षी मतके ग्रन्थोंसे महत्व प्रगट किया हुआ मिलता है। हमको विश्वास है कि आगामी पठन-पाठनमें प्राच्यविद्यामहार्णव यथार्थताका प्रतिपादन कर इसे उपयोगी पायेंगे।

श्री० बाबू कामताप्रसादजीकृत ग्रन्थ ।

मगवान महावीर—मर्षात बाबुनिक सेडीपर दुब्बा-
त्मक दृष्टिसे लिखा हुआ संक्षिप्त जैन इतिहास, श्री
विष्णुचरित्र जैनशसनविवाकर बेरिन्दर बन्धाराबजीकी
मुद्रिका सहित । पृष्ठ १ उच्चम अथवा, उच्चम कर्णार्द्र,
उच्चम बर्धगिण । मुख्य सन्धी १॥॥ पन्नी गिन्ध २) ।

महाराणी बेसन्नी—येविक महाभागकी बर्मफन्नी
महाराणी बेसन्नीका बाबुनिक ईप्पर लिखा हुआ उच्चम
चरित्र । पृ संख्या १७२ उच्चम अथवा व उच्चम कर्णार्द्र ।
मुख्य (॥॥) ।

संक्षिप्त जैन इतिहास—जैनबर्मकी भाषीनग्रा व उच्चमता
वतामेवाम्म बाबुन ग्रन्थ । पृष्ठ १४ मुख्य (॥॥) ।

भाषीन जैन सेस्त सी. ११—जमेक पठिषाओ व बर्त्रोकि
केवोओ संमद मुख्य १) ।

मगवान महावीर और महात्मा बुद्ध—अपूव ऐति
हासिक ग्रन्थ । मुख्य १॥॥ ।

पार्श्वनाथ चरित्र—छपार हो रहा है ।

सब जगहके सब जगहके जैनग्रन्थ लिखोओ फता—

मेनेवर, दिगम्बर जैन पुस्तकालय—पेदाबाड़ी—पूरत ।

